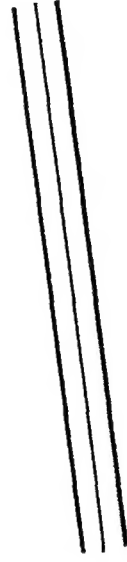

उभरते प्रश्न

समाधान के आयाम

-आचार्य श्री तातेश्वर

सकलन-सम्पादन •
मुनि श्री रामलालजी म. सा.

प्रकाशक
श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
बीकानेर (राजस्थान)

उभयतः प्रश्न : समाधान के आयाम

आचार्य श्री नानेश

सकलन-सम्पादन

मुनि श्री रामलाल जी म० सा०

प्रकाशक :

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ
समता भवन, रामपुरिया मार्ग,
वीकानेर-334001 (राज)

मूल्य : आठ रुपये

संस्करण • 1986

मुद्रक

फ्रैण्ड्स प्रिण्टर्स एण्ड मटेरियल

जोहरी बाजार, जयपुर-302 003

फोन 48904

प्रकाशकीय

साधुमार्ग की इस पवित्र-पावन धारा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए बड़े-बड़े आचार्यों ने अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भगवान् महावीर के बाद अनेक बार आगमिक घरातल पर क्रांति का प्रसंग आया है। जिसका उद्देश्य श्रमण सस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने का रहा। ऐसी क्रांति धारा में क्रियोद्धारक, महान् आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी म० सा० का नाम विशेष रूप से उभर कर सामने आता है। तत्कालीन युग में जहाँ शिथिलाचार व्यापक तौर पर फैलता जा रहा था, शुद्ध साधुत्व की स्थिति विरल ही परिलक्षित होती थी। बड़े-बड़े साधु भी मठों की तरह उपाश्रयों में अपना स्थान जमाये हुए थे। चेलों के पीछे साधुता विखरती जा रही थी। ऐसे युग में आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी म० सा० ने उपदेशों से ही नहीं अपितु अपने विशुद्ध एवं उत्कृष्ट सयममय जीवन से जन-मानस को प्रभावित किया। आचार्य प्रवर केवल तपस्वी अथवा सयमी ही नहीं थे, वरन् श्रमण-सस्कृति के गहरे आगमिक अध्येता श्रुतधर थे। आपके जीवन का ही प्रभाव था कि हजारों स्त्री-पुरुष आपके चरण सान्निध्य को पाने के लिए लालायित रहते थे। “तिन्नाण तारयाण” के आदर्श आचार्य प्रवर ने योग्य भुमुक्षुओं को दीक्षित किया और जो देशव्रती बनना चाहते थे, उन्हें देशव्रती बनाया। इस प्रकार सहज रूप से ही चतुर्विध सघ का प्रवर्तन हो गया।

समुद्र में जिस प्रकार दूर तक गंगा का पाट दिखलाई देता है वैसे ही जैन धर्म के समुद्र में आचार्य प्रवर की यह धारा एक दम अलग-थलग सी परिलक्षित होने लगी। यहाँ से फिर साधुमार्ग में एक क्रान्ति घटित हुई। जिस क्रान्ति की धारा पश्चात्कर्तव्य आचार्यों से निरन्तर आगे बढ़ी। आज हमें परम प्रसन्नता है कि समता विभूति विद्वद् शिरोमणि जिनशासन प्रद्योतक धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्य श्री नानेश के सान्निध्य की हमें प्राप्ति हुई है। ध्वज्य आचार्य प्रवर का व्यक्तित्व-कर्तृत्व अनूठा एवं महनीय है। आपने एक साथ २५ (पच्चीस) दीक्षाएँ देकर सैकड़ों वर्षों के अतीत के इतिहास को प्रत्यक्ष कर दिखाया है। ऐसी एक नहीं अनेक क्रान्तियाँ आचार्य प्रवर के सान्निध्य में घटित हो रही हैं। विशुद्ध मयम पालन के साथ-साथ आपके सान्निध्य में आपके शिष्य-शिष्या रूप साधु-साध्वी वर्ग ने सम्यक् ज्ञान-विज्ञान की दिशा में भी आश्चर्य-जनक विकास किया है।

शान्त क्रान्ति के अग्रदूत स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलाल जी म० सा० की स्मृति में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ ने रतलाम में श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार की स्थापना की। ज्ञान भण्डार में अनेकानेक प्रकाशित एवं हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह हुआ है। हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्थों का सचयन कर उन्हें भी अ० भा० साधुमार्गी जैन साहित्य समिति सर्वजन हितार्थ प्रकाशित कर रही है। इसी सकल्प की क्रियान्विति में इस कृति को भी श्री गणेश जैन ज्ञान-भण्डार में प्राप्त कर प्रकाशित करने में सघ हार्दिक सन्तुष्टि का अनुभव कर रहा है।

प्रस्तुत पुस्तक का समीचीनतया सकलन-सम्पादन आचार्य प्रवर के अन्तेवासी सुशिष्य तरुण तपस्वी, विद्वान् मुनि श्री रामलाल जी म० सा० ने किया है। एतदर्थ सघ मुनि श्री का आभारी है।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में हमें शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं हेतु सर्वभावेन समर्पित सुप्रसिद्ध उद्योगपति और स्वातन्त्र्य-समर के योद्धा तथा सार्वजनिक जीवन के सभी महत्त्वपूर्ण अंगों के सुचारु संचालन में अपनी प्रतिभा, उदारता और कर्मण्यता से सहयोग प्रदान करने वाले श्री चुन्नीलालजी मेहता वम्बई का प्रशस्त अर्थ सहयोग प्राप्त हुआ है।

हृदय रोगियों के सहकार हेतु निर्मित 'रोज फाउण्डेशन' के अध्यक्ष, विभिन्न औद्योगिक और समाजसेवी संस्थाओं के सदस्य और पदाधिकारी के रूप में श्री मेहता ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित कर दिया है। राष्ट्रीय रक्षा कोप हेतु धन का मुक्त भाव से समर्पण व सकलन कर आपने अपने उज्ज्वल राष्ट्रीय चरित्र को बल महिमा से मण्डित किया है। सप्रति दरिद्रनारायण की सेवा में अन्न, वस्त्र, औषध वितरण का जैसा व्यापक कार्यक्रम आप संचालित कर रहे हैं, वह समाज के लिए प्रेरक व अनुकरणीय है।

अभी-अभी आप श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं। सम्यक्-ज्ञान के अधिष्ठान में आपके इस प्रशस्त और उदात्त सहयोग के प्रति हम आभारी हैं।

पुस्तक के प्रबन्ध-सम्पादन में डॉ० नरेन्द्र भानावत ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके लिए हम उनका हृदय से आभार मानते हैं।

गुमानमल चौरडिया

वसन्त पंचमी, १९८६

मयोजक

श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन साहित्य समिति

प्रस्तुति

भौतिकवाद के इस युग में मानव ने बहुत अच्छी बौद्धिक क्षमता अर्जित की है। वैज्ञानिक जगत में जो विकास परिलक्षित हो रहा है, वह मानव की बौद्धिक क्षमता का परिचायक अवश्य है। किन्तु खेद इस बात का है कि वह बौद्धिक क्षमता जितनी भौतिकवाद की ओर गतिशील हुई है उतनी ही आत्मन् की दिशा से विमुख होती चली जा रही है।

आज मानव पीद्गलिक आकर्षण में इतना रच पच गया है कि उसकी चेतना स्वयं की ओर गतिशील नहीं हो पाती। यह कैसी विचित्र स्थिति है? इस विचित्र स्थिति के अनेक कारण हो सकते हैं।

इस विचित्र स्थिति पर जब चिन्तन करता हूँ, तब अनेक कारणों में एक कारण यह भी लगता है कि वर्तमान में अध्यात्म साधना की भिन्न-भिन्न पद्धतियों को देखकर चिन्तनशील मानस विक्षुब्ध हो उठता है कि इस अध्यात्म-वाद में भी इस प्रकार विभिन्नता की स्थिति क्यों? इसका जब वह स्वयं से समाधान नहीं ढूँढ पाता है तब अपना क्षोभ मिटाने हेतु वह अपने अभिभावकों के समक्ष अपनी जिज्ञासाएँ प्रस्तुत करता है। अधिकांश अभिभावक ऐसे भी हैं जो उन जिज्ञासाओं का सम्यक् समाधान तो दे ही नहीं पाते वल्कि अपने अहं का प्रभाव भी जमाना चाहते हैं। वैसे प्रसंग पर उनके पास उस जिज्ञासु चेतना को फिडकने के सिवाय बचता ही क्या है?

अभिभावकों द्वारा फिडके जाने पर वह प्रबुद्ध चेतना कुण्ठाग्रस्त होने लगती है और अध्यात्म से कतराने लगती है। उस अवस्था में उसके चैतन्य मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभरने लगते हैं। वे "उभरते प्रश्न" समाधान चाहते हैं। जब भी उन प्रश्नों का सम्यक् समाधान मिलता है तो वह चिन्तनशील मानस अध्यात्म के प्रति सहज ही उत्प्रेरित हो जाता है।

उन उभरते प्रश्नों को सही दिशा एवं सम्यक् समाधान देने में समता विभूति आचार्य श्री नानेश बेजोट हैं।

आचार्य श्री प्रत्येक जिज्ञासु चेतना को यह आह्वान करते रहे हैं कि वह अपनी कुण्ठा दूर करे, अपने उभरते प्रश्नों का आन्तरिक जिज्ञान के साथ

उसी विशाल “समाधान सागर” में से आचार्य प्रवर के सेवा समर्पित शिष्य तरुण तपस्वी विद्वान् श्री राम मुनिजी ने सा ने विविध रगी-मनोहारिणी एक मुक्तावली का गुफन कर प्रस्तुत किया है ।

प्रस्तुत मुक्तावली में युगीन समस्याओं को अपनी गोद में समेटे हुए कितने सजीव एवं सशक्त तीक्ष्ण-रंगे प्रश्नों का समायोजन हुआ है—इसे कुछ उदाहरणों द्वारा प्रत्यक्ष कर लें—

○ प्रश्न • गृहस्थ जीवन में गृहस्थी को अपनी गृहावस्था समाज के अनुकूल चलानी पड़ती है, उसके लिये आज के भौतिक स्तर पर अधिक धन उपार्जन की समस्या रहती है, जिससे उसे हिंसा, असत्य, चोरी आदि का सहारा लेना पड़ता है । ऐसी स्थिति में वह पाप से कैसे बचे ?

○ प्रश्न : अविरत सम्यग् दृष्टि आत्मा की अन्तरंग परिणति तथा बाह्य प्रवृत्ति कैसी होती है ?

○ प्रश्न • जब श्रमण वर्ग के प्रवचन आदि की पुस्तकें प्रेस में छपाई जाती हैं तो प्रवचन आदि टेप क्यों नहीं कर सकते ? क्योंकि प्रेस भी तो बिजली से ही चलते हैं, फिर टेप करने में क्या आपत्ति है ?

ऐसे एक नहीं अनेक युगीन ज्वलन्त एवं साध्वाचार सम्बन्धी विविध आयामी समस्याओं के आगम सम्मत सटीक समाधान प्रस्तुत हुए हैं प्रस्तुत सकलन में ।

आशा है, अनेक जिज्ञासु आत्माओं को समाधानपरक सतुष्टि प्राप्त होगी आचार्य प्रवर की अनुभूति मूलक इस अभिव्यक्ति के द्वारा—

चोरीवली (पूर्व) बम्बई

—शान्ति मुनि

प्रश्न : मनुष्य जो कार्य करता है वह अपने पूर्वजन्म के कार्यों के आधार पर “प्रारब्ध और पुरुषार्थ” के प्रभाव में करता है। इस तरह तो पूर्व के जन्मों में जिसने पाप किया वह उसके प्रभाव वश अगले जन्मों में भी वैसा ही कार्य करता रहेगा। उसको वैसा ही फल प्राप्त होता रहेगा। इस तरह पापी सदैव पापी ही रहेगा और पुण्य जीव सदैव पुण्य ही प्राप्त करता रहेगा। यदि ऐसा है तो अनादि अनन्त काल पूर्व जब कभी भी प्रथम जन्म हुआ होगा तो उसके द्वारा प्रथम कार्य का नियमन कैसे हुआ होगा और क्यों ? तथा किमके द्वारा ?

उत्तर : आत्मा वर्तमान में जो भी कार्य करती है वह सिर्फ पूर्व जन्म के कर्मोदय के प्रभाव से ही करती हो, ऐसा ऐकान्तिक नियम नहीं है। इस जन्म के पुरुषार्थ एवं क्रिया-कलापों से नये कर्म भी उपार्जित कर लेती है और पहले के अनिकाचित कर्मों को शीघ्र भोग भी सकती है। अतः आत्मा जब नये कर्मों का उपार्जन एवं अनिकाचित कर्मों का परिभोग जल्दी भी कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसका नियामक भी वह स्वयं ही है अन्य कोई नहीं। अन्य निमित्त बन सकते हैं।

किसी भी आत्मा की शुरुआत नहीं हुई वह तो अनादि काल से कर्मों के परिणाम स्वरूप ही विभाव दशा में भटक रही है। इस प्रकार आत्मा अनादि काल में चली आ रही है। भव्यात्मा सम्यक् अवबोध के साथ मत्पुरुषार्थ से कर्म विमुक्ति का कार्य पूर्ण करले तो वह सदा सर्वदा के लिये दुःखों में मुक्त भी हो सकती है।

प्रश्न : अत्रि रति सम्यक् दृष्टि आत्मा की अन्तरंग परिणति तथा बाह्य प्रवृत्ति कैसी होती है ?

उत्तर : सम्यक् दृष्टि की आन्तरिक परिणति वीतराग देव के मिष्टान्ता-नुसार सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की दृढ़ आस्था के रूप में होती है। वह सम्यक् दृष्टि अरिहन्त एवं निद्ध भगवन्तो की वीतराग दशा पूर्वक स्वरूप रमण रूप आस्था का अनुभव करने की चेष्टा करता है। इसको लक्ष्य में रखकर सुगुरु को आस्था भी निर्गन्ध अवस्था के अनुरूप रखता है। सुधर्म के स्वरूप को विश्वान न्य में हृदयगम करने के लिये सम्यक् ज्ञान या अवलम्बन लेता है तथा जीवादिक

तत्त्वों का यथार्थ विज्ञान करने की शक्ति भर चेष्टा रखने की आस्था वाला होता है। जैसे-जैसे भेद विज्ञान की अभिवृद्धि के साथ हेय, ज्ञेय और उपादेय की अवस्था में प्रवीण होता है, वैसे-वैसे स्वरूप में रमण किस विधि से किस प्रकार होता है, इसका भी विज्ञान करने लगता है। तथा आन्तरिक स्थूल एवं सूक्ष्म परिणतियों का विज्ञान पूर्वक वर्गीकरण करता रहता है। साथ ही उपरोक्त अवस्था से आनन्द का अनुभव करता है इत्यादि आन्तरिक परिणति के परिणाम स्वरूप मन में समताभाव के अकुर अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे-जैसे इन भावों की वृद्धि होती है, वैसे-वैसे ममत्व रूप आसक्ति को ग्रन्थिया शिथिल होने लगती है। मोह सम्बन्धी वासना फीकी, सारहीन मालूम पड़ने लगती है और उससे उदासीनता की अभिवृद्धि होने लगती है। कषाय की परिणति भी मदता की ओर अग्रसर होने लगती है। अन्य आत्माओं को स्वात्मा के तुल्य समझता हुआ “आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्” की भावना को आचरण रूप में परिणत करता है। पाँच इन्द्रियों के मोहक विषयों का मन में आकर्षण नहीं होता, अर्थात् उसमें मोहित नहीं होता। सेक्स की भावना मन्द-मन्दतर होती रहती है। स्त्रियादि पारिवारिक जनो से मोह की दशा सिकुड़ती जाती है। समग्र विश्व के समस्त प्राणियों को परिवार के रूप में अर्थात् वसुधैव कुटुम्बकम् के रूप में, देखने लगता है। भूतकाल की दृष्टि से समस्त प्राणियों के प्रति माता-पितादि सम्बन्धों का विशेष अनुभव करने लगता है। यह भी सोचता है कि उन सब के उपकार से उद्भूत होने के लिये उनको किस रोज अभयदान दूँ। सभी के प्रति समभाव पूर्वक कल्याणमय भावना प्रेषित करने वाला कब बनूँ। वर्तमान के माता-पितादि पारिवारिक जनो के लिये ही इस जीवन को लेकर चलता हूँ, गृहस्थाश्रम में रहता हूँ, तो अनतानत भूतकालीन माता-पितादि को विनष्ट करने से बच नहीं सकता। मानव जीवन ही एक ऐसा अवसर है जिससे समग्र जीवों के उपकार से उद्भूत हो सकता हूँ। इसके लिये एक मात्र साधन, समग्र आरम्भ-परिग्रह का त्याग कर “खतो दतो निरारभो” बन कर निर्ग्रन्थ पद की साधना में जिस दिन तन्मय बनूँगा वह दिन मेरा धन्य होगा। इत्यादिक मानसिक विचार तरंगे अत्यधिक तरंगित होती हैं। तब वे वाणी के रूप में भी प्रवाहित होने लगती हैं। परिणामस्वरूप वचन परिणति भी समग्र प्राणियों के लिये हितकारी, मितकारी तथा मधुर रूप में, राग-द्वेष की परिणति से रहित ममता के रूप में अभिव्यक्त होने लगती है। उन्हीं मानसिक, वाचिक वृत्तियों में तीव्रता आने से कायिक परिणति मन-वचन के अनुसार पर आत्माओं के साथ परिणति होने लगती है तथा पर पदार्थों को वैभाविक भाव की परिणति में निमित्त मानकर उनमें यथा शक्ति बचने का प्रयत्न करने लगता है। उसमें स्वरूप रमण की पुष्टि स्वयं की ही कायिक प्रवृत्ति में स्पष्ट होने लगती है। ऐसे अनेक प्रसंगों में सम्यक् दृष्टि आत्मा की आभ्यन्तर एवं बाह्य प्रवृत्ति का विज्ञान किया जा सकता है।

प्रश्न : प्रतिक्रमण का काल कहाँ तक कैसे समझना ? बीस बोल तीर्थ कर गौत्र के बताये हैं उसमें 11वें बोल में कालोकाल प्रतिक्रम करता हुआ जीव कर्मों की कोड खपावे आदि । ज्ञान के अतिचार में भी बताया है कि “अकाले कर्मो मज्झाओ काले न कर्मो सज्झाओ” यदि साधुजी के बड़े ध्यान के बाद श्रावक आज्ञा लेते हैं तो प्रतिक्रमण जो सूर्यास्त के बाद एक मुहूर्त में होना चाहिये, उससे अधिक समय लगने में काल का उल्लंघन नहीं होता क्या ? यदि हो तो प्रायश्चित्त का भी कारण बनता है या नहीं ?

उत्तर : सूर्यास्त होते-होते सत्तो के प्रतिक्रमण चालू होने का प्रमग रहता है । उनके बड़े ध्यान तक लगभग 10 मिनट लग सकते हैं । तदनन्तर श्रावक यदि प्रतिक्रमण की आज्ञा ले तो उनका प्रतिक्रमण समय पर हो सकता है । यदि सवैया वगैरा अधिक न बोले तो, श्रावक के प्रतिक्रमण में साधु प्रतिक्रमण की अपेक्षा समय कम लगता है ऐसा अनुमान है ।

प्रतिक्रमण का काल 48 मिनट के आस-पास का रहता है । कभी धीरे-धीरे बोलने आदि की परिस्थितिवश समय अधिक लगे तो 60 मिनट के आस-पास प्रत्याख्यान हो जाना चाहिये । इसमें भी अधिक समय लगे तो उसकी आलोचना करके प्रायश्चित्त लेना चाहिये ।

प्रश्न : गृहस्थ जीवन में गृहस्थी को अपनी गृहावस्था समाज के अनुकूल चलानी पड़ती है । उसके लिए आज के भौतिक स्तर पर अधिक धन उपार्जन की समस्या रहती है, जिससे उसे हिंसा, अमृत्य, चोरी आदि का सहारा लेना पड़ता है । ऐसी परिस्थिति में वह पाप से कैसे बचे ?

उत्तर : कटु चिरायता को स्वस्थ स्थिति में कोई भी मानव पीना नहीं चाहता, किन्तु रोग निवारण हेतु लेना पड़ता है । उस समय उसकी भावना यही रहती है कि जितना कम लिया जाय उतना अच्छा है और उसमें भी वह स्वाद लेने की भावना नहीं रखता । वैसे ही विकारी अवस्था रूप रोग को णमन करने हेतु नाचारी वश जो कुछ भी करना पड़े उसमें आसक्ति का जाग्रता नहीं लेने हुए हिंसा आदि को हिंसा के रूप में मानकर तटस्थ भाव में उत्तरदायित्व का निर्वाह करना अपना कर्तव्य समझे । जैसा कि अनुभवियों का कहना है—

सम्यग्दृष्टि जीवडा, करे कुटुम्ब प्रणिपान ।

अन्तर्गत न्यागे रहे, ज्यो घाट गिलावे बान ॥

इन भावना को सदा ध्यान में रखें किन्तु इसके लिये यह आवश्यक

है कि आज के परिवेश में यदि उसे पाप से वचना है तो झूठे प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन से ऊपर उठना होगा। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना होगा। इच्छाओं, उद्दाम लालसाओं पर विजय प्राप्त करना होगा। यदि पाप से वचना है तो जीवन चर्चा सादी बनानी होगी। हिंसाचारी आदि का सहारा अधिक सुविधाओं को जुटाने के लिये करना पड़ता है। सुविधावादी दृष्टिकोण नहीं हो और सीमित आवश्यकताओं में निर्वाह किया जाए तो पाप से एक सीमा तक बचा जा सकता है।

(5)

प्रश्न : 'जैन तत्त्व प्रकाश' में जो वाइस प्रकार के अभक्ष्य बतलाये गये हैं क्या वे सर्वमान्य हैं ?

उत्तर : 'जैन तत्त्व प्रकाश' में बतलाए गए 22 प्रकार के अभक्ष्य सर्वमान्य एवं आगमसम्मत नहीं हैं। व्यक्ति विशेष का अभिमत हो सकता है।

'जैन तत्त्व प्रकाश' में निम्न अभक्ष्य बतलाए हैं —

1 बड के फल	12 ओला
2 पीपल के फल	13 माटी
3 गूलर के फल	14 रात्रि भोजन
4 कठ भूर के फल	15 पपोट फल
5 पाकर के फल	16 अनन्तकाय
6 मदिरा	17, अथाना (अचार)
7 मांस	18 घोलबडे
8 मद्य	19 वैगन
9 मक्खन	20 अनजाने फल
10 हिम (वर्फ)	21 तुच्छ फल
11 विष	22 चलित रस

किन्तु शास्त्रकारों ने उपरोक्त सभी वस्तुओं को अभक्ष्य नहीं बतलाया है। 'दशवैकालिक सूत्र' में साधुओं के अनाचार बतलाते हुए कहा है—

मूलाए मिंगवेर य उच्छुखंडे अनिव्वुडे ।

कदे मूले य मचित्ते, फले वीए य आमए ॥

अर्थ —मचित्त मूला, अदरख, डधुखण्ड कन्द-व्रजकद आदि, मूल जड, आम, नीबू आदि और तिलादि का नेवन न करे अर्थात् अचित्त प्रायुक्त हो तो ग्रहण कर सकता है।

यदि उपरोक्त कथनानुसार, अनंतकाय इक्षुरस, बहुबीजा, फल आदि वस्तुएँ शास्त्रकारों की दृष्टि में अभक्ष्य होते तो साधु को चाहे सचित्त हो या अचित्त, प्रासुक या अप्रासुक शास्त्रकार, स्पष्ट निषेध कर देते। किन्तु निषेध नहीं किया बल्कि उस गाथा से प्रासुक हो तो साधु ग्रहण कर सकता है फलित होता है। अतः सिद्ध है कि ये अभक्ष्य नहीं।

दूसरी बात पपोट फल अनार, वैगन, अजीर आदि को बहुबीज होने से अभक्ष्य कहा जाय तो भिण्डी, नीबू में भी एक से अधिक बीज तो होते ही हैं तथा फूल गोभी में त्रस जीवों की प्रायः संभावना बनी रहती है तो उनको भी अभक्ष्य मानना पड़ सकता है। यदि एक बीज में एक जीव होने पर भी उन सब बीजों के समूह को बहुबीजा कह कर अभक्ष्य माना जाय तो एक रोटी भी बहुत सारे गेहूँ से बनती है तो वह भी अभक्ष्य हो जायगी। जिसे पकाने के लिये भी पट काय के असंख्य जीवों की हिंसा होती है तब इतनी हिंसा से निष्पन्न पदार्थ को उपरोक्त युक्ति अनुसार भक्ष्य कैसे माना जाएगा ?

पानी की एक बूंद असंख्य जीवों का पिंड है। उसमें लीलन फूलन की नियमावली मानी गयी है। लीलन फूलन अनन्त कार्यात्मक होती है। वैसी स्थिति में पानी भी अभक्ष्य हो जाएगा। वस्तुतः यदि ऐसा माना जाय तो जगत के सभी प्राणी अभक्ष्य खाने वाले होंगे क्योंकि वनस्पति भी एकेन्द्रिय है और अन्य पृथ्वी पानी, अग्नि, वायु भी एकेन्द्रिय होने से समान हैं किन्तु इन पदार्थों को शास्त्रों में अभक्ष्य नहीं माना है।

वैगन की दूषित आकृति से उसको अभक्ष्य कहा गया हो तब तो आम्र फल भी उस आकार का होता है मात्र रंग का ही परिवर्तन रहता है। इसी प्रकार कड़ फलों में भी आकृति दोष होने से उनको भी अभक्ष्य मानना चाहिये। किन्तु यह आगमाभिमत नहीं है। आगमकारों ने उन्हें अभक्ष्य नहीं बताया।

अथाना को भविष्य में फूलन, जीवोत्पत्ति की आणका से अभक्ष्य कहा गया हो तो इस प्रकार में तो रोटी, सब्जी में भी भविष्य में फूलन-जीवोत्पत्ति होने की शका रह सकती है। अतः उन्हें भी अभक्ष्य मानना चाहिये।

मधु-नवनीत को अभक्ष्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि अपवाद मार्ग में प्रासुक मधु-नवनीत को साधु भी ले सकता है। अगर मांस के समान ये पदार्थ अभक्ष्य होते तो साधु को हर अवस्था में निषेध कर दिया जाता। शास्त्रकारों ने इनको महा विषय बताया है किन्तु अभक्ष्य नहीं।

अतः मांस-मदिरा के अनिरिक्त ऊपर कथित अन्य वस्तुओं को अभक्ष्य कहना आगमाभिमत प्रतीत नहीं होता। हा कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जितना त्याग करना चाहे कर सकता है। किन्तु उन्हें अभक्ष्य नहीं कहना चाहिए।

(6)

प्रश्न - स्वाध्याय के काल-अकाल की मर्यादा 32 आगमों के अलावा किसी प्राकृत ग्रन्थ—जैसे गौतम कुलक, स्तुति, अष्टक आदि के द्वारे में भी रखना चाहिये या कैसे ?

उत्तर : स्वाध्याय की काल मर्यादा कालिक एवं उत्कालिक सूत्रों के लिये मानी गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य के लिये काल मर्यादा का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(7)

प्रश्न : कहीं-कहीं निवास के समीपवर्ती घरों में माँस-मच्छी खाते हैं। वह ज्ञात-अज्ञात दोनों ही होते हैं तो स्वाध्याय में बाधा पड़ती है क्या ?

उत्तर : माँस-मच्छी आदि दृष्टि में नहीं आते हो तथा गघ आदि का प्रसंग भी नहीं हो तो द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव को लक्ष्य में रख कर स्वाध्याय करने के लिये सोचा जा सकता है।

(8)

प्रश्न : शास्त्रों एवं ग्रन्थों आदि को छापना और वेचना व्या यत्र पिलन कर्मादान के अन्तर्गत लें, क्योंकि यत्र का उपयोग होता है।

उत्तर : शास्त्र आदि का छापना, वेचना आदि यत्र पिलन कर्मादान के अन्तर्गत नहीं है।

(9)

प्रश्न : कई प्रश्न करते हैं कि जिसने समकित दूसरे सम्प्रदाय की ले रखी है और वे सबको वन्दन करते हैं तो क्या समकित में दोष लगता है ? इसका मजबूत उत्तर क्या देना चाहिये ?

उत्तर : सम्यक्त्व का तात्पर्य होता है कि आज से मैं सुदेव-मुगुरु और मुघर्म पर श्रद्धा करता हूँ। इस दृष्टिकोण में जो प्रभु महावीर के बतलाये हुए सिद्धान्तों के अनुसार सयमी जीवन यापन करता है वह गुरु पद के अन्तर्गत समाहित होता है। उसे गुरु बुद्धि से वन्दन करना सावधान नहीं है। किन्तु जो वीतराग वाणी में विपरीत चलते हैं तो उन्हें वीतरागवाणी के अनुसार चलने की प्रेरणा देनी चाहिये। यदि प्रेरणा देने पर भी वह अपने कदम नहीं बढ़ाता है तो उसके प्रति अहिंसक अमहयोग यानी उसे वन्दन-सत्कार, सम्मान नहीं

देना चाहिये । इसके साथ-साथ सम्यक्त्वी के लिये जो आगार बतलाये हैं उन आगारों के अन्तर्गत कदाचित् सम्यक्त्वी को कुगुरुओं को वन्दन करने का प्रसंग आता है तो सम्यक्त्व में दोष नहीं लगता । किन्तु बतलाये गये आगारों का कोई प्रसंग नहीं होने पर भी कुगुरुओं को गुरु बुद्धि से बन्दना-नमस्कार करता है, सत्कार-सन्मान देता है तो सम्यक्त्वी के सम्यक्त्व में दोष लगने का प्रसंग आता है ।

{ 10 }

प्रश्न : इस साधनामय जीवन में परम इष्ट गुरु—गुरुणी का मोह ऐसा हो जाता है कि उसे दूर करना अति ही कठिन है । ऐसी अवस्था में चातुर्मास का समय भी निकालना मुश्किल हो जाता है अतएव ऐसे समय में साधकों को क्या करना चाहिये ?

उत्तर : साधको में गुरु के प्रति प्रशस्त राग भाव होना स्वाभाविक है किन्तु वह मोह की सज़ा से अभिहित नहीं होता ।

उस प्रशस्त राग भाव के कारण कभी दूरस्थ क्षेत्र में उनकी स्मृति आना भी सहज है । लेकिन साधक को ज्ञान चक्षु से चिन्तन करना चाहिए कि गुरु की आज्ञा से यदि कही भी हैं तो गुरु के सन्निधि में ही हैं ।

“इगियारसपण्णे” विनीत शिष्य का लक्षण बताया है । गौतम स्वामी प्रभु महावीर के अंतिम समय में भी प्रभु का इशारा पाते ही सोमिल ब्राह्मण को प्रतिबोध देने पहुँचे थे । इस आदर्श को सम्मुख रखते हुए विचार करने पर साधक अपनी साधना में सानन्द सलग्न रह सकता है ।

{ 11 }

प्रश्न : कच्ची ज्वार को सेक कर जो खाने योग्य बनाई जाती है, उन सिंके हुए दानों को लिया जा सकता है या नहीं ?

उत्तर : कच्ची ज्वार जिसे बालु आदि के साथ अच्छी तरह सेक ली हो वह अचित्त हो जाती है । जैसे चणा आदि । किन्तु यदि ज्वारो भुट्टे (मिट्टे) के रूप में सेकी गई हो तो उसमें अचित्त की निर्णायक स्थिति नहीं रहती । इसलिए वह अग्राह्य होती है । भुट्टे के दानों में भी शक्का शकी रहती है इसलिए ग्रहण नहीं किया जाता ।

{ 12 }

प्रश्न : नामाधिक प्रतियोगादि को यदि कोई गायन में ब्रजाना है तो क्या ब्रजाना होती है ?

उत्तर : सामायिक प्रतिक्रमण आदि के मूल पाठों के साथ जैसे हिन्दी अनुवाद होता है वैसे यदि कोई गायन (काव्य) रूप में करता है तो उसमें आशातना का प्रसंग नहीं है । किन्तु यदि मूल पाठ के प्रति अवमानना अथवा उन पाठों का उच्चारण किये बिना केवल गायन आदि का ही प्रयोग किया जाता हो तो वह योग्य नहीं है !

(13)

प्रश्न : छोटा सा कण घुटने के ऊपर से नीचे गिर जाता है तो घर असुसता कर दिया जाता है कारण कि वायु काय की विराधना होती है । फिर तीन बार ऊठ बैठ कर वन्दन करने से क्या वायु काय की विराधना नहीं होती ?

उत्तर : घुटने के ऊपर से छोटा सा कण गिरने पर जो घर असुसता किया जाता है उसके पीछे मुख्यतया गृहस्थ की लापरवाही कारण है । क्योंकि गृहस्थ की लापरवाही से ही सामग्री ऊपर से गिरती है । इसलिए अयतना के कारण घर असुसता किया जाता है किन्तु वन्दना करने में यह बात नहीं है । यदि अविवेक अथवा अयतना से वन्दना करता है तो उसमें भी कर्मों का बन्ध होता है । पर जो वन्दना वन्दना के दोषों को टाल कर शुद्ध भाव पूर्वक की जाती है उसमें पाप कर्म का बन्ध नहीं होता जैसा कि दण्वकालिक सूत्र में कहा है —

जय चरे जय चिट्ठे जय मामे जय सये ।

जय भुजतो भासतो, पाव कम्म न वन्धइ ॥

अतः वन्दना यदि यतना पूर्वक की जाती है तो उससे वायु काय की विराधना सम्भव भी नहीं है कदाचित् विराधना हो भी जाती है तो उसमें पाप कर्म का बन्ध नहीं होता तथा शुद्ध भाव से की गई वन्दना से आत्मशुद्धि होती है ।

(14)

प्रश्न : खमाममणो दो बार खयो दिया जाता है ? पहली बार में बीच में खड़े होना तथा दूसरी बार में खड़े न होने का क्या कारण है ?

उत्तर : खमाममणो द्वारा गुरु से विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना की जाती है । गिण्य के द्वारा तृतीय आशातनाओं में से कोई भी आशातना हो गई हो तो उसके लिये प्रतिक्रमण के प्रसंग में गुरु से क्षमायाचना करना है । आशातना मुख्य रूप में दो प्रकार की होती है—खड़े-खड़े या बैठे-बैठे । इन दोनों ही प्रकार की आशातनाओं की क्षमायाचना भी दो प्रकार में की जाती है । खड़े-खड़े

की गई आशातना की क्षमा-याचना खमासमणो की पहली पाटी में खड़े होकर की जाती है । बैठे-बैठे की गई अविनय अशातना की क्षमा-याचना खमासमणो की दूसरी पाटी द्वारा बैठे-बैठे की जाती है ।

(15)

प्रश्न : हमारे पूर्वजों के नाम से जो दुकानें, व्यापार, मिलें, कारखाने, कृषि फार्म आदि चलते हैं । क्या उसकी क्रिया हमारे पूर्वजों को आती है ?

उत्तर : पूर्वजों ने अपने हाथ में दुकान, व्यापार आदि किया और उन वस्तुओं का स्वेच्छा से विधि पूर्वक त्याग नहीं किया हो तो उन दुकान आदि में होने वाली क्रियाओं का सम्बन्ध उन पूर्वजों की आत्माओं के साथ भी रहता है ।

(16)

प्रश्न : हमारे पूर्वजों के नाम से पीपघ शाला, स्थानक, पुस्तकालय, चिकित्सालय, छात्रावास, विद्यालय, धर्मादा पारमार्थिक ट्रस्ट आदि अनेक संस्थाएँ बनी हुई हैं । वहाँ के विभिन्न शुभ कार्यों की क्रियाएँ क्या हमारे पूर्वजों को लगती हैं ?

उत्तर : पूर्वजों ने पीपघशाला आदि का निर्माण-करवाया । ऐसे शुभ कार्य तभी सम्पादित होते हैं जब उन परिग्रह से मोह-ममत्व हटता है और त्याग की भावना बनती है । यदि कदाचित् किसी की उन मकानों में भी आसक्ति रह गई हो तो उस आसक्ति से सम्बन्धित क्रियाएँ उनको भी लगती हैं । आसक्ति रहित किए गए पारमार्थिक कार्य से उन आत्माओं को महान् पुण्यादि फल की प्राप्ति होती है । वे शुभ क्रियाएँ परलोक में भी लगती रहे—ऐसा कम सम्भव है । क्योंकि क्रियाओं का जन्म-जन्मान्तर सम्बन्ध ममत्व से होता है । किन्तु पारमार्थिक वस्तुओं के बनाते समय ही बनाने वालों ने ममत्व का त्याग कर दिया इसलिए तत्क्षण ही उसको पुण्य, आत्म शुद्धि आदि लाभ प्राप्त हो जाता है ।

(17)

प्रश्न : बहुत से लोग तीर्थंकरों के नाम से, फल कारखाने, दुकानें, औषधानय, वाचनालय, भवन, ग्रन्थालय, नगर, बानमन्दिर, छात्रावास, स्मृति भवन आदि अनेक संस्थाएँ चलाते हैं । जब कि तीर्थंकर भगवान मोक्ष पधार गये हैं । ऐसी स्थिति में उनके नामों से चलने वाली संस्थाओं की शुभ-अशुभ क्रियाएँ किनको लगती हैं ?

उत्तर तीर्थकरो के नाम से किये जाने वाले शुभ या अशुभ कार्य की शुभ अशुभ क्रिया भी करने वालो को ही मिलती है तीर्थकर भगवान को नहीं । क्योंकि वे ससार की सम्पूर्ण वस्तुओ के त्यागी व सर्वथा मोह माया रहित होते हैं । यहा तक कि उनका शरीर पर भी कोई ममत्व नहीं रहता । जिससे मृत्यु के बाद होने वाली दाह सस्कार की क्रियाओ का सम्बन्ध भी उनके साथ नहीं होता । तब उनके नाम से अन्यो के द्वारा किए जाने वाले कार्य से उन महापुरुषो का सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? कभी नहीं । अतः उनके नाम पर किए गए शुभाशुभ कार्य का सम्बन्ध करने वाले कर्ता का ही होता है ।

(18)

प्रश्न : बहुत से मुनिराज एवं श्रावक विद्यालय, छात्रावास, भवन, स्थानक, पीपधशाला, उपासरा, ग्रन्थालय, नगर, निवृत्ति-निवास आदि सस्थाये बनाने की प्रेरणा देते हैं । क्या इनकी क्रियायें मुनिराजो-श्रावको आदि प्रेरणा देने वालो को आयेंगी ? यदि क्रियायें लगती हैं तो किस प्रकार की क्रियाये लगती हैं ? क्या ऐसी सस्थायें बनवाने का उपदेश दे सकते हैं ? यदि दे सकते हैं तो उम सस्था के द्वारा पाप-पुण्य की शुभ-अशुभ होने वाली क्रियायें उपदेश देने वालो को अथवा उपदेश ग्रहण कर सस्थायें बनाने वालो को आयेंगी सयुक्त रूप से, अथवा किसी एक को क्रिया आयेगी ?

उत्तर मुनिराज हिंसा से सम्बन्धित कार्य के तीन करण तीन योग से त्यागी होते हैं । वे स्वयं करते नहीं, न हिंसा दूसरो से करवाते हैं । और न ही हिंसा करने वालो को अच्छा समझते हैं । मन-वचन-काया से ।

अतः वे अपनी गृहित मर्यादाओ के अनुसार आरम्भ-समारम्भ के कार्यों का उपदेश नहीं देते । उनका उपदेश तो दान, शील, तप, भावनामय साधु भाषा मे होना चाहिये । अतः जो मुनिराज, साधु मर्यादाओ के अनुसार ज्ञान दानादि का तटस्थ उपदेश देते हो तो ऐसे मुनिराजो को गृहस्थ द्वारा किये गये कार्य से कोई दोष नहीं लगता । परन्तु गृहस्थ अपना कर्तव्य समझ कर ज्ञान, दान, आदि देने विषयक सस्था आदि का शुभ भाव से निर्माण करता है तो गृहस्थ को शुभ भाव के अनुपात मे पुण्य वधादि होता है । जो कुछ आरम्भ-समारम्भ संबंधित हिंसा होती है वह उनके आरम्भजा क्रिया से संबंधित रहती है । इस प्रकार की आरम्भजा क्रिया का गृहस्थ के सर्वथा त्याग नहीं होता, मर्यादा हो सकती है ।

किन्तु जो साधु, शास्त्र प्रतिपादित मर्यादाओ को तोड़कर मकान बनवाने आदि आरम्भ-समारम्भ के कार्यों की प्रेरणा देता है तो साधु को भी उस कार्य से पाप लगने का प्रसंग है एवं गृहीन मर्यादाओ मे स्थलना भी (दोष) होती है ।

साधु के उपदेश से निर्मित सस्था के प्रति साधु के मन में यदि आसक्ति भाव बन जाता है तो उस सस्था में होने वाली क्रिया उस साधु को भी लगती रहेगी । अतः साधु को अपनी मर्यादा में रहते हुए ही उपदेश आदि देना योग्य है । मर्यादा तोड़कर आरम्भ-समारम्भ के कार्यों में भाग लेना कतई योग्य नहीं रहता ।

(19)

प्रश्न . बहुत से आचार्यों मुनिराजों के नाम में अनेक मस्थायें जैसे पाठशाला, विद्यापीठ, परीक्षाबोर्ड, स्थानक, उपासरे, छात्रावास, वृद्धाश्रम, बैंक आदि मस्थायें चली रही हैं उन विगत एवं वर्तमान आचार्यों, मुनिराजों को इनकी श्रियायें लगती हैं क्या ?

उत्तर : जिन-जिन व्यक्तियों (आचार्यादि) के नाम में कोई भी सस्था आदि गृहस्थ चलाता है और जिन सस्था आदि पर (आचार्यादि) का नाम है, वे उन आरम्भ-समारम्भ आदि कार्यों का अनुमोदन भी नहीं करते हैं तो उनके नाम से गृहस्थों द्वारा किए गए कार्यों की क्रियाओं का सबब उन आचार्यादि में नहीं जुड़ता ।

किन्तु जो आचार्यादि अपने नाम में चलने वाली सस्थाओं में होने वाले आरम्भ-समारम्भ आदि क्रिया का कराना और प्रेरणा देना तो दूर, यदि अनुमोदन भी करते हैं तो पाठशालादि सस्थाओं में होने वाली क्रियाओं का सबब उनके साथ जुड़ने से वे आचार्यादि भी उस पाप में सबद्ध होते हैं । साथ ही अपने ब्रतों को भी दूषित करते हैं ।

(20)

प्रश्न . कार्यात्सर्ग के अन्दर फितने लोगस्म का ध्यान करना, क्या मूल सूत्र में इसका उल्लेख है ?

उत्तर : मूल सूत्रों में लोगस्म का उस्मग करना चाहिए, इसका उल्लेख नहीं होने से ही अनेक प्रकार के भेद दिखलाई देते हैं । उन सब को एकीकरण करने के लिए सम्बत् 1990 अजमेर बृहत् साधु सम्मेलन में तथा 2001 मादड़ी सम्मेलन में सर्वानुमति प्रस्ताव पारित हुआ कि सम्बत्सरी को 20 लोगस्म, चौमासी को 12 लोगस्म, पक्की के 8 लोगस्म, प्रति दिन 4 लोगस्म का ध्यान करना ।

सभी ने इसको मान्य किया । तदनुसार आज भी उसी अनुरूप लोगस्म का ध्यान किया जाना चाहिए ताकि विभिन्नता में भी एकता के दर्शन हों । सर्वानुमति का वह प्रस्ताव निम्नानुसार है —

“साधु साध्वियाए मुनि प्रतिक्रमण देवसी, रायसी, चौमासी, अने सम्बत्सरीनु एकज प्रतिक्रमण करवु, वे नही अने कायोत्सर्ग देवसी रायसी ना चार लोगस्स, पक्खी ना आठ, चौमासिक ना 12 अने सम्बत्सरी ना 20 लोगस्स आ प्रमाणे श्रावको ने वर्तवा माटे पण आ सम्मेलन भल्लावण करे छै, आ ठराव सर्वानुमते पास करेल छै ।”

(मुनि सम्मेलन नो सक्षिप्त हेवाल ता० 23-4-1933 वार रवि)

(21)

प्रश्न : साध्वी खडे-खडे कायोत्सर्ग क्यों नहीं कर सकती ?

उत्तर : साध्वी को खडे-खडे काउत्सर्ग करने का बृहत् कल्पसूत्र में निषेध है । खडे-खडे काउत्सर्ग करने की निषिद्धता के पीछे मुख्य रूप से शील व्रत की सुरक्षा का प्रावधान रहा हुआ है । ऐसा बृहत् कल्पसूत्र के उद्देशक 5 सूत्र 23 से स्पष्ट होता है । प्रस्तुत उद्देशक में सूत्र 13 से लेकर 55 तक के सूत्रों में मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य की सुरक्षा रूप नियमों का विधान किया गया है । 23वा सूत्र भी उसी शृंखला में है । अतः साध्वी जीवन की सुरक्षा हेतु साध्वी को वीतराग आज्ञानुसार खडे-खडे काउत्सर्ग नहीं करना चाहिए । साध्वी की तरह यह नियम श्राविका वर्ग के लिए भी उसी रूप में लागू होता है ।

(22)

प्रश्न : साध्वी को भिक्षाचर्या हेतु अथवा शारीरिक चिन्ता निवारणार्थ आदि के लिए स्थानक से बाहर अकेले क्यों नहीं जाना चाहिये ?

उत्तर : तीर्थंकर देवों का कथन त्रिकाल संबंधित होता है । साध्वी को अकेले स्थानक आदि से बाहर जाने का जो निषेध किया गया है उसके पीछे साध्वी जीवन की सुरक्षा का मुख्य हेतु रहा हुआ है । साध्वी स्त्री पर्याय से होती है । स्त्री पर्याय पर मोह सम्बन्धी उपसर्ग भी अधिक आते हैं । पुरुष शरीर पर बलात्कार नहीं किया जा सकता जब कि स्त्री पर्याय पर उसकी सभावना रहती है । अतः साध्वी के अकेले गृहस्थों के घर भिक्षा चर्या के लिए प्रवेश करने पर उस घर में कभी एकाकी पुरुष के होने से अथवा कामुक पुरुष द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा सकता है जो साध्वी जीवन के लिए घातक मिद्ध हो सकता है तथा जिन शासन की भी हीलना निन्दा सम्भवित है । इसी प्रकार शारीरिक चिन्ता निवारणार्थ साध्वी का एकाकी गमन भी योग्य नहीं रहता । उसका बृहत्कल्प सूत्र में स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध है यथा —

नो कप्पइ निग्गथीए एगाणियाए
गाहावइ कुल पिण्डवाय पडियाए
निक्खमित्त एवा पविसित्तए वा ॥५॥६॥
नो कप्पइ निग्गथीए एगाणियाए
बहिया वियार भूमि वा विहार भूमि वा
निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥५॥७॥

अत साध्वी को भिक्षादि के लिए एकाकी स्थानक से बाहर नहीं जाना चाहिए कदाचित् तीन ही साध्विया हो और दो का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो वैसी विकट परिस्थिति में वह अकेली साध्वी एक विश्वस्त बहिन के साथ भिक्षादि के लिए स्थानक आदि से बाहर निकल सकती है तथा गृहस्थ के घर में प्रवेश कर सकती है पर एकाकी नहीं ।

(23)

प्रश्न : पक्खी आदि पर्व दिनों में दो प्रतिक्रमण करने का ज्ञातासूत्र के पाचवे अध्ययन में वर्णन आया है । दो प्रतिक्रमण करने से दिग्गुद्धि भी अधिक होने की संभावना है । अत पक्खी आदि पर्व दिवसों में दो प्रतिक्रमण क्यों नहीं करना चाहिये ?

उत्तर : आगमों में पक्खी आदि पर्व दिवसों पर कहीं भी दो प्रतिक्रमण का विधान नहीं है । ज्ञाता धर्म कयाग के पंचम अध्ययन में पथक जी द्वारा दो प्रतिक्रमण का जो कथन किया जाता है वह भी सगत नहीं है क्योंकि ज्ञाता धर्म की प्राचीन प्रतियों में दो प्रतिक्रमण करने का उल्लेख नहीं है । अर्वाचीन (बाद की) कुछ प्रतियों में मूल पाठ प्रक्षिप्त लगता है । प्राचीन प्रति का वह मूल पाठ निम्नानुसार है —

मूलम्-तएण सेपयए सेलएण एव वुत्थे समाणे तत्थे तसिए करयल कट्टु
एव वयामी अहण भत्ते पथय कय काउसग्गे देवसिय पडिक्कत्ते चाउम्मासिय
सामेमाणे देवा-णुप्पिय वद माणे सीसेण पाए मघट्ठेमि त खमतुण देवाणुप्पिया
णाय भुज्झो-भुज्झो एव करण याएत्ति कट्टु—

(संवत् 1761 की लिखी हुई टट्वा की प्रति ज्ञाता सूत्र अध्या 5 से उद्धरित)

उक्त मूल पाठ में देवर्मा प्रतिक्रमण करके चातुर्मासिक क्षमापना हेतु पाठ आया है । इसमें अलग से दूसरा प्रतिक्रमण करने का उल्लेख ही नहीं है । अत पथक जी के नाम में दो प्रतिक्रमण निश्चय नहीं होना ।

दूसरी वान—प्रथम एवं अन्तिम तीर्थंकर के अतिरिक्त 22 तीर्थंकरों के

समय में प्रतिक्रमण करना भी अनिवार्य नहीं था। दोष लगने पर प्रतिक्रमण किया जाता था अतः उनको दो प्रतिक्रमण करने का प्रसंग ही नहीं आता।

इसके अलावा व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि चिन्तन किया जाय तो जिस समय जिसका शासन होता है उसी के नियमोपनियम पालन करने होते हैं। तदनुसार वर्तमान में प्रभु महावीर का शासन चल रहा है अतः प्रभु महावीर के शासन में दो प्रतिक्रमण करने का यदि किसी आगम में उल्लेख आया हो तो वह मान्य किया जा सकता है पर किसी भी आगम में दो प्रतिक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता।

यद्यपि उपर्युक्त ज्ञाता धर्म के मूल पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि पथक जी ने दो प्रतिक्रमण नहीं किया था तथापि असत् कल्पना से कदाचित् यह मान भी लिया जाय कि पथक जी ने दो प्रतिक्रमण किया तो इतने मात्र से वह नियम वर्तमान साधको के लिये लागू नहीं हो सकता क्योंकि 22 तीर्थंकर के साधको के नियमोपनियम अलग होते हैं और प्रथम एवं अन्तिम तीर्थंकर के शासन में विचरण करने वाले साधको के नियम मर्यादा जुदी होती है। अतः उपर्युक्त आगम एवं तर्क युक्त विवेचन से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि दो प्रतिक्रमण शास्त्र-सम्मत नहीं है।

इसके अतिरिक्त अजमेर सन् 1990 के बृहत् साधु सम्मेलन में सर्वानुमति से प्रस्ताव पास हुआ था। उस सम्मेलन में पंडित रत्न स्व श्री समर्थमलर्जी म. सां स्वयं उपस्थित थे। वहां प्रतिक्रमण सम्बन्धी जो निर्णय हुआ वह इस प्रकार है—

साधु साध्वीओं ए मुनि प्रतिक्रमण देवसी, रायसी, पक्खी, चोमासी अने सवत्सरीनु एकज प्रतिक्रमण करवु, वे नहीं। अने कायोत्सर्ग देवसी रायी ना चार लोगस्स, पक्खीना आठ चोमासिक ना 12 अने सवत्सरी ना 20 लोगस्स आ प्रमाणे श्रावको ने वर्तवा माटे पण आ सम्मेलन भलावण करे छै, आ ठराव सर्वानुमते पास करैल है।

(मुनि सम्मेलन नो सक्षिप्त हेवाल)

तारीख 23 - 4 - 33 वार रविवार

तथा उसी प्रस्ताव को सन् 2009 सादडी सम्मेलन में भी पुनः सर्वानुमति से स्वीकार किया गया। उसकी हूबहू नकल इस प्रकार है।

“श्री वर्धमान स्या. जैन श्रमण सघ के साधु-साध्वियों को देवसी रायमी, पक्खी, चोमासी सवत्सरी का एक ही प्रतिक्रमण करना चाहिये और कायोत्सर्ग

मे देवसी-रायसी को 4, पक्खी को 8, चौमासी को 12 और संवत्सरी को 20 लोगस्स का ध्यान करना चाहिये ।”

आगमो मे पाच प्रकार का व्यवहार बतलाया गया है उसमे पाचवा जीत व्यवहार बतलाया है । उसका तात्पर्य यह है कि जिसका स्पष्ट उल्लेख आगम आदि मे उपलब्ध न हो तो उस समय के प्रमुख आचार्य, उपाध्याय, बहुश्रुत आदि मिलकर जो नियमोपानियम निधारित करें ।

अतः स 1990 के एव 2009 के सम्मेलन मे प्रतिक्रमण मे अथवा अन्य जो निर्णय हुए उसे जीत व्यवहार के अन्तर्गत मानते हुए वर्तमान साधको को उसी के अनुरूप प्रवृत्ति करनी चाहिये ।

दो प्रतिक्रमण करने मे विशेष विशुद्धि का जो तर्क दिया गया है वह भी योक्तिक नहीं है । अतिचारो की आलोचना, निंदा, गर्हा आदि शुद्ध मन से एक बार भी कर लेने से शुद्धिकरण होना मभावित है । यदि दो बार करने से अधिक शुद्धि का प्रसंग हो तो प्रश्न होगा तीन या चार बार क्यों नहीं किया जाय ।

किन्तु तीन या चार बार करना दो प्रतिक्रमण मे विशुद्धि मानने वाले पक्ष को भी स्वीकार नहीं होगा तथा प्रतिक्रमण का समय एक मुहूर्त का बताया गया है ।

एक मुहूर्त से अधिक समय लगने मे अतिचार लगने की संभावना रहती है जो कि दो प्रतिक्रमण करने से स्वाभाविक है ।

अतः उपर्युक्त आगम सगत तर्क युक्त विवेचन मे यह भली भाँति सूर्यालोक-वत् स्पष्ट हो जाता है कि पक्खी आदि पर्व दिनों मे दो प्रतिक्रमण करना शास्त्र सम्मत नहीं है ।

(24)

प्रश्न : स्थानकवामी समाज मे “इच्छामि खमानमणो” के पाठ मे वन्दना क्यों नहीं की जाती ? जबकि यह उत्कृष्ट वन्दन माना गया है ।

उत्तर : स्थानकवामी समाज मे इच्छामि खमानमणो के पाठ से वन्दन किया जाता है पर हर समय नहीं क्योंकि आगमो मे सामान्यतया वन्दना तिस्रुतो के पाठ से होने का चरितानुवाद विपुल मात्रा मे उपलब्ध है । अतः सामान्य रूप से जब भी वन्दन करने का प्रसंग आता है तब तिस्रुतो के पाठ से ही वन्दना की जाती है ।

“इच्छामि खमासमणो” के पाठ से प्रतिक्रमण के समय तृतीय वन्दना आवश्यक मे एव उसके पश्चात् भी की जाती है। अतएव इच्छामि खमासमणो के पाठ से वन्दन करना राजमार्ग नहीं किन्तु विशिष्ट प्रसंग का वन्दन है। तिव्रकुतो के पाठ से वन्दन राजमार्ग है और वह विशिष्ट वन्दन के अतिरिक्त समय मे यथास्थान होता है

(25)

प्रश्न : क्या आचार्य पदवी जैन कुल मे जन्मे साधु को ही मिलती है अगर हा तो क्यों, क्या तीर्थं कर सभी जैन थे ?

उत्तर : वर्तमान प्रचलित जातीय दृष्टि से आचार्य पद के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह जैन कुल का ही हो। जैन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एव क्षुद्र सभी हो सकते हैं। आचार्य पद जो नमस्कार महामन्त्र के तृतीय पद मे गृहीत है उस पद के लिये यह आवश्यक है कि आचार्य पद जिसको दिया जाय वह जाति सम्पन्न, कुल सम्पन्न आदि से सम्पन्न होना चाहिए।

वैसे भगवान महावीर के पाठ पर प्रथम उत्तराधिकारी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी ब्राह्मण थे। द्वितीय उत्तराधिकारी वैश्य श्री जम्बू स्वामी थे। तृतीय आचार्य क्षत्रिय श्री प्रभव स्वामी थे। अत आचार्य पद की योग्यता एव जाति सम्पन्न, कुल सम्पन्न आदि गुणो से युक्त किसी भी वंश मे उत्पन्न व्यक्ति को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

सभी तीर्थं कर, तीर्थं कर अवस्था के पूर्व जैन ही थे। ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। भगवान ऋषभदेव के पूर्व कोई जातीय वर्धन नहीं था। श्री ऋषभदेव भगवान ने जन समुदाय को कर्म भूमि के कर्तव्यो से सम्पन्न बनाया। उसके पश्चात् वर्ण व्यवस्था का सिलसिला चालू हुआ।

(26)

प्रश्न : मृगा पुत्र को गौतम स्वामी भगवान् की आज्ञा लेकर (देवने) घर पहुँचे और महारानी के साथ देखने के लिए तलघर के अन्दर गये। उम वक्त उनके साथ और कौन थे ? वर्णन तो ऐसा सुनने मे आया कि रानी के साथ गौतम स्वामी गये तो क्या साथ मे माक्षी रूप भाई नहीं था ?

उत्तर : साधु चर्या के वर्णन मे भगवान् ने बतला दिया कि अकेला साधु अकेली बहिन व माध्वी मे बिना भाई की माक्षी मे वार्तालाप आदि न करे।

अब यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक प्रासंगिक कथन मे उसका उल्लेख किया ही जाय। वह साधु चर्या के अनुरूप स्वयं को जान लेना चाहिये। गौतम

स्वामी स्वयं सयमी मर्यादाओं में पूर्ण सतर्क थे तथा अतिशय ज्ञान सम्पन्न थे । अतः साथ में भाई साक्षी रूप में हो सकता है—क्योंकि महल में कुवजक दास (सेवक) इतस्ततः घूमते ही रहते थे ।

दूसरी बात यह है कि मृगा लोढा को बहुत भूख लगती थी । अतः उसके खाने के लिये बहुत सामान ले जाना होता था जिसको रानी कैसे ले जा सकती है जब कि रानी को, नीकर चाकर गिलास को भी डवर उधर नहीं रखने देते । तब भोजन से भरी हुई गाड़ी रानी को ले जाने दे यह संभव कैसे हो सकता है ? उस गाड़ी को चलाने वाला कोई व्यक्ति जो कि रानी के साथ में छाया की तरह रहता हुआ सेवा करता हो, उसका साथ में होना संभव है, अतः एकाकी रानी का तो कनई प्रसंग उपस्थित नहीं होता ।

जैसे राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री के विदेश गमन के प्रसंग में व्यवहार में यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री विदेश गये हैं । उस कथन में जो राष्ट्रपति के विदेश गमन का कहा गया है तो क्या राष्ट्रपति/प्रधान मंत्री अकेले विदेश गये । नहीं, यह संभव नहीं होता । उनके साथ उनका स्टाफ अवश्य होता है पर उन सब का कथन राष्ट्रपति/प्रधान मंत्री के कथन में अनुगमित हो जाता है वैसे ही महारानी के कथन में उनके सहचर रूप दास-दासी का समावेश हो जाता है ।

(27)

प्रश्न : एक दिन के दीक्षित माधु को पचास साल की भी दीक्षिता साध्वी बन्धना क्यों करती है ? ज्येष्ठ ऋद्ध के अलावा और भी कोई प्रमाण है क्या ?

उत्तर : आगम वाक्य गहनतम अर्थ से परिपूर्ण होता है । यह आवश्यक नहीं कि एक ही विषय के अनेक प्रमाण शास्त्रकार दें । फिर भी दीक्ष्य ज्येष्ठ के अनिर्दिष्ट अन्य प्रमाण मिलते हैं । जैसा कि स्त्रीवेद का वध दूधरे गुणस्थान तक होता है, जब कि पुरुष वेद का वध नववे गुणस्थान तक हो सकता है । गुणस्थान की दृष्टि से दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा नवम् गुणस्थान में विगुण्डि अत्यधिक होती है । अतः गुणस्थान की अपेक्षा भी पुरुष ज्येष्ठ सिद्ध होता है ।

एक अन्य बात यह भी है, कि पुरुष वेद की काम वासना नृणाग्नि के समान शीघ्र ही उत्पन्न होकर पूर्ण हो जाती है जब कि स्त्रीवेद की करीपाग्नि के समान बहुत समय तक चलती रहती है । इसमें भी पुरुष वेद की उत्कृष्टता द्योतित होती है । क्योंकि पुरुष वेद में मोह की स्वल्पता होती है । जिसका मोह स्वल्प होता है उसको गुणों की दृष्टि में बड़ा माना जाता है । इसी पुरुष वेद की प्रधानता के परिणामस्वरूप पूर्व जन्म में पुरुष वेद का जो कर्म संचय हुआ उसी का प्रतीक वर्तमान का पुरुष शरीर है । अतः आगमिक दृष्टि एवं गुणों की अपेक्षा से पुरुष ज्येष्ठता सिद्ध होती है ।

व्यावहारिक दृष्टि से भी पद से ज्येष्ठ माना जाता है जैसे एक पुत्र की आयु 50 वर्ष की है और पुत्र वधू की आयु 45 वर्ष की है। पुत्र वधू ने स्वल्प वय से ही धर्म ध्यान आदि श्राविका के गुणों को जीवन में उतार रखा है। 30 वर्ष की अवस्था में जोड़े ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है। उसके स्वसुर ने दूसरी शादी की, जिसके साथ शादी की वह 18 वर्ष की कन्या है। धर्म ध्यान तो दूर रहा—लेकिन मानवीय सस्कार भी पूरे नहीं हैं। वैसी उस 18 वर्षीय सासू को वह 45 वर्षीय गुणवान पुत्र वधू नमस्कार करती है। क्योंकि उस कन्या का पद सासू का है।

इसी प्रकार राष्ट्रपति पद पर 35 वर्ष का नवयुवक हो तो वह सबसे बड़ा एव सबका आदरणीय होगा। यह गरिमा उसके पद के साथ है। इसी प्रकार पुरुष एक दिन का दीक्षित भी हो फिर भी उपरोक्त प्रमाणों के कारण तथा पुरुष ज्येष्ठता से, चाहे 50 वर्षीय प्रवर्जित साध्वी भी क्यों न हो वह साध्वी उस साधु को वन्दन करती है। यह सब पूर्व-कर्मोपाजित पिण्ड (शरीर) को लेकर कथन है। जहाँ पिण्ड रूप शरीर गौण है। भाव प्रधान है, वहाँ भावों की दृष्टि से पाँचवें भाव वन्दन में सभी सब को वन्दन करते हैं।

(28)

प्रश्न : आचार्य श्री को 1008, सतो को 1007 एव साध्वी को 1005 क्यों लगाया जाता है ?

उत्तर : तीर्थंकर देव चतुर्विध सघ की स्थापना करते हैं। तीर्थंकर देवों के निर्वाण हो जाने पर उस चतुर्विध सघ की सारणा वारणा करने का उत्तरदायित्व आचार्य पर आ जाता है। पूर्व के आचार्य पद के योग्य साधु को चतुर्विध सघ के समक्ष आचार्य पद पर आरूढ़ कर देते हैं। इस प्रकार आचार्य परम्परा चलती रहती है। जिसको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है उसमें चतुर्विध सघ का प्रतिनिधित्व होता है तथा तीर्थंकरों द्वारा प्रदत्त श्रमण सस्कृति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी होता है।

जिससे यद्यपि आचार्य तीर्थंकर के सत्पण नहीं होते हुए भी उनकी उपचार से तीर्थंकर के समान कहा जाता है। “यथा तित्थयरो समो सूरौ” वैसे ही तीर्थंकरों में 1008 शुभ लक्षण भी होते हैं जैसा कि कहा है —

“अट्ठसहस्र लक्षण धरो”

उन 1008 लक्षण जो तीर्थंकरों में होते हैं। उनका उपचार से आचार्य में भी समावेश किया जाता है। जैसे कि उपचार से आचार्य को तीर्थंकर के

समान कहा गया है। अतः उक्त विधि से आचार्य के 1008 का विशेषण लगाया जाता है। आचार्य की अपेक्षा मुनियों के कुछ कम होना चाहिए तथा मुनियों में साध्वियों को कम लगना चाहिए। अतः परम्परा से मुनियों के 1007 एवं महासती के 1005 विशेषण लगाया जाता है।

(29)

प्रश्न : इलेक्ट्रॉनिक घड़ी वाले द्वारा चरण स्पर्श करने पर क्या करना ? उसे अमुजती मानना या नहीं, मानना तो क्या प्रतिदिन प्रायश्चित्त लेना ?

उत्तर : इलेक्ट्रॉनिक घड़ी वाला व्यक्ति चरण स्पर्श करे और सती को जात हो जाय तो उसे ध्यान दिला देना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी रहते हुए चरण स्पर्श नहीं करे। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जिस समय चल रही हो उस समय उसे अमुजता मानना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक घड़ी चालू रहते हुए यदि चरण स्पर्श किया हो तो उसके जात होने पर प्रायश्चित्त लेना चाहिए।

(30)

प्रश्न : विद्युत (करन्ट) मात्र को सचित्त कैसे माना जाय ? क्योंकि उसमें तो ज्योति नहीं होती है, जो कि अग्निकाय का लक्षण है।

उत्तर : विद्युत का जो प्रवाह प्रवाहित है, उसे विद्युत का प्रवाह कहा जाता है, उसमें सघर्ष समुत्थिए अवस्था विद्यमान है। उसको कोई छूता है तो उसका भटका लगता है। यदा-कदा उसका प्राणान्त भी संभव है। अतः विद्युत सम्बन्धित धर्म विद्यमान है। पर प्रकाशित होने का माध्यम जहाँ होता है वही उसका प्रकाश प्रकट रूप से जात होता है। बीच में प्रकट होने का माध्यम नहीं होने से वह विद्युत का प्रकाश नहीं दिखता। किन्तु इतने मात्र से विद्युत प्रवाह नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं।

(31)

प्रश्न : बैटरी सेल को अचित्त माना जाता है, जब कि उसमें मगाना (करन्ट) होता है, तो फिर सेल में चलने वाले यन्त्र जिनमें बल्ब आदि नहीं चलने हैं, नचिन कैसे होने ?

उत्तर : बैटरी के सेल में मगाना होता है, पर विद्युत प्रवाह की तरह मतलब प्रवाहित नहीं होने से करन्ट कैसे कहा जायेगा, बैटरी चालू करने पर ही

करन्ट का प्रवाह चालू होता है, वन्द होने पर सघर्ष रूप अवस्था न होने से विद्युत प्रवाह रुक जाता है अतः सगटा नहीं लगता, पर वल्व के अभाव में भी यदि विद्युत प्रवाह रूप करन्ट चालू हो तो सस्पर्श नहीं किया जा सकता ।

(32)

प्रश्न : पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, सचित्त, अचित्त और मिश्र भी होती है । फिर लाउड स्पीकर उपयोग में लेने वाले किस अपेक्षा से लेते हैं ?

उत्तर . लाउड स्पीकर उपयोग करने वाले प्रायः सचित्त तैऊ का प्रयोग मानकर उपयोग करते हैं । अचित्त एवं मिश्र मानकर नहीं । क्योंकि यदि अचित्त मानकर उपयोग करे तो फिर दण्ड किस दोष का ग्रहण करते हैं । लाउड स्पीकर में बोलने के फलस्वरूप दण्ड स्वीकार करते हैं । दण्ड दोष लगने पर लिया जाता है । अतः सचित्त तैऊ काय का प्रयोग मानकर उपयोग करते हैं ।

(33)

प्रश्न : उपाचार्य श्री 1008 श्री गणेशीलालजी मा सा ने श्रमण सघ में रहते हुए ध्वनि वर्धक यन्त्र में कोई बोले तो क्या कोई उदण्ड का विधान किया ?

उत्तर ' सभी उपाध्याय एवं मुनिवरो की अनुमति को हूबहू पत्तियों का उल्लेख करते हुए उपाचार्य श्री जी ने निर्णय दिया कि भीनासर सम्मेलन में एतद् विषयक कृत प्रस्ताव में मुनिधर्म का अपवादादि का निर्णय न हो जाय तब तक यदि कोई ध्वनि वर्धक यंत्र में बोलेगा तो वह स्वच्छन्द समझा जायेगा और उस स्वच्छन्दता का दीक्षा छेद प्रायश्चित्त दिया जायेगा ।

(34)

प्रश्न : सन सती वर्ग माइक पर क्यों नहीं बोल सकते ? जिसके लिए निम्न तर्क हैं —

1. हरी निलोनरी पर सन वर्ग का चलना निषेध है, किन्तु दिशा मैदान जाते हुए या अन्य कार्य में जाते हुए हरी निलोनरी का मैदान हो, उसमें एक मकड़ी सी पगडण्डी हो, सामने में भागती हुई गाय आ रही हैं, तो पगडण्डी में हटकर मत मनी वर्ग को भी हरी घास पर कदम रखना पड़ता है, जो कि निषिद्ध है, किन्तु अपवाद स्वरूप रखना पड़ता है, तो अपवाद स्वरूप माइक का प्रयोग क्यों नहीं मान्य हो ?

2. दवाई, ऑपरेशन वगैरह का भी निषेध है, किन्तु उसका प्रयोग-उपयोग अपवाद स्वरूप होता है, फिर माइक क्यों नहीं ?

3 चश्मे का भी निपेघ है, किन्तु आख की कमजोरी को दूर करने के लिये अपवाद स्वरूप उपयोग होता है, फिर विशाल समुदाय के कान तक नहीं पहुँचने वाली आवाज को उन तक पहुँचाने के लिये मास्क का प्रयोग क्यों नहीं ?

4 श्रद्धालु जन मनों के प्रवचन श्रवण हेतु काफी दूरी नय करके आते हैं, किन्तु उन्हें मनोरथ सिद्धि नहीं होती इससे खीज कर वे दुःखी होते हैं, या युवा वर्ग अश्रव्य प्रवचन स्थल को छोड़कर सिनेमा या अन्य स्थल की ओर भी जा सकता है । ऐसी परिस्थिति में क्या सन्त-सती वर्ग को आवागमन की व्यर्थता के कारण दोष का भागी नहीं होना पड़ेगा ? क्या सिनेमा आदि स्थलों पर गये युवक के हीन कर्मों में सन्त-सती वर्ग का निमित्त नहीं कहलायेगा ?

उत्तर - सकड़ी पगडण्डी पर चलते हुए सामने गाय आदि के आ जाने पर हरी लिलोतरी पर चलने का, दवा, ऑपरेशन आदि चिकित्सा लेने का, चण्मा का नस्वर निकलवाने एव बनाने आदि के जो प्रसंग हैं वे अपवाद स्वरूप मार्ग हैं । ध्वनिवर्धक यंत्र के साथ इन तकों का सम्बन्ध जोड़ने में यह आवश्यक हो जाता है कि पहले अपवाद तथा उत्सर्ग को समझा जाय ।

उत्सर्ग — राजमार्ग को उत्सर्ग कहते हैं, जैसे पंच महाव्रत, तीन गुप्ति, आदि ।

अपवाद — “उत्सर्गात् परिभ्रष्टस्य अपवाद गमन” उत्सर्ग मार्ग से जब गिरने का प्रसंग आता है तब अपवाद मार्ग में प्रवृत्ति-गमन होता है ।

जैसे थोड़ी-थोड़ी वर्षा बरस रही हो, तो उसमें भिक्षा चर्या के लिए सन्त-सती नहीं जा सकते, यह उत्सर्ग मार्ग है, पर इसका अपवाद मार्ग भगवान ने बतलाया कि चाहे जोरदार वर्षा बरस रही हो, किन्तु लघु नका या दीर्घ नका आ जाय, तो उस जोरदार वर्षा में भी उसके निवारणार्थ प्रवृत्ति/गमन करें ।

उत्सर्ग और अपवाद एक ही मार्ग के लिए लागू होते हैं । नयम मार्ग की आराधना का जो राजमार्ग है—वह उत्सर्ग है, पर वही नयमी जीवन जब खतरे में पड़ता है तब उसके लिए अपवाद में गमन होता है ।

प्रश्न में जो भी तकें उपस्थित की गई हैं वे सब नयमी जीवन के खतरों में पड़ने पर अपवाद मार्ग में गहन करने की हैं ।

श्रोताओं को सुनाने की शक्ति में ध्वनि वर्धक यन्त्र में बोलना उस अपवाद में गृहीत नहीं होता क्योंकि कदाचित् कोई मास्क नहीं बोलकर बोल सकता है, तो उसके नयमी जीवन को कोई खतरा नहीं आता, बल्कि गहन आध्यात्मिक

मे सयमी जीवन मे निखार आता है । किन्तु यदि अस्वस्थ है और उपचार नहीं करवाता है तो उससे सयमी जीवन को खतरा पैदा हो जाना सम्भव है । साधु जीवन का मुख्य उद्देश्य उपदेश देने का नहीं है । उसका मुख्य उद्देश्य आत्म-साधना करना है । आत्म-साधना करते हुए अपनी मर्यादाओं मे रहता हुआ जितना परोपकार, उपदेश आदि कर सकता हो करे, पर महाव्रतों मे दोष लगाकर नहीं । अतः उत्सर्ग मे तो श्रोताओं को सुनाने की दृष्टि से ध्वनि वर्धक यन्त्र का प्रयोग वाछनीय हो ही नहीं सकता, किन्तु अधिक व्यक्तियों को सुनाने के लिए अपवाद मार्ग भी लागू नहीं होता ।

नेत्र की रोशनी के बिना सयम साधना भली-भाति मव नहीं सकती । जिससे सयमी जीवन खतरे मे पड सकता है । अतएव सयम की मुरक्षा हेतु चश्मे का अपवाद बनता है, न कि माइक का ।

चौथी तर्क पर भी आप चिन्तन करे । मान लीजिए आपने सामायिक ले रखी है अथवा जैन धर्म को सत्य यथार्थ मानकर चल रहे है । एक व्यक्ति आपके पास आता है और वह आपको कहता है कि आप सामायिक छोड दीजिए अथवा जैन धर्म को असत्य अयथार्थ मानिए नहीं तो मैं चोरी करूंगा, व्यभिचार करूंगा आदि, उस समय आप क्या करेंगे ?

क्या आप सामायिक छोड देंगे अथवा जैन धर्म को असत्य अयथार्थ स्वीकार करेंगे ? सम्भव है आपका उत्तर रहेगा, नहीं । तब आपके सामायिक नहीं छोडने मे अथवा जैन धर्म को असत्य/अयथार्थ नहीं कहने से वह अन्य व्यक्ति यदि चोरी करता है, व्यभिचार सेवन करता है तो क्या उसका पाप भी आपको लगेगा ? नहीं ! उसका पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी भावना यह नहीं है कि वह व्यक्ति चोरी अथवा व्यभिचार का सेवन करे, अतः जब आपकी भावना नहीं है तो आपको पाप कैसे लग सकता है ?

इसी प्रकार मन्त-सती वर्ग के स्थान मे निकल कर कोई व्यक्ति सिनेमा आदि स्थलो पर चला जाता है तो उसका पाप दोष मन्त-सती वर्ग को नहीं लगता और न ही वे उसके निमित्त ही माने जा सकते । यदि कदाचित् यह माना जाय कि मन्त-सती वर्ग के ध्वनि वर्धक यन्त्र मे नहीं बोलने से युवाओं का सिनेमा आदि स्थलो पर जाने मे मन्त-सती वर्ग निमित्त है, तो कभी ऐसा भी प्रसंग आ सकता है कि कोई भाई मन्त-महात्माओं को कह सकता है आप

महाव्रत छोड दीजिए अन्यथा मैं कत्लखाना खोल कर अनेक पचेन्द्रिय जीवों की हिमा करूंगा तो क्या वैसी स्थिति मे मन्त-सती वर्ग को महाव्रत छोडकर गृहस्थ बन जाना चाहिए ? नहीं, ऐसे प्रसंगों पर सामने वाले व्यक्ति को समझाया जा सकता है । कदाचित् समझाने पर भी वह नहीं माने तो उसके

कृत्यों का दुष्परिणाम उसी को भोगना पड़ता है, न कि सन्तो को । वैसे ही सन्त-सती वर्ग के माइक पर नहीं बोलने से कोई व्यक्ति अन्यथा प्रवृत्ति करता है तो उसका पाप दोष भी सन्त-सती वर्ग को नहीं लग सकता ।

(35)

प्रश्न - जब श्रमण वर्ग के प्रवचन आदि की पुस्तकें प्रेस में छपाई जाती हैं, तो प्रवचन आदि टेप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आखिर प्रेस भी तो बिजली से ही चलते हैं, फिर टेप करने में क्या आपत्ति है ?

उत्तर - सन्त-सती वर्ग के व्याख्यान स्थल एवं ठहरने के स्थल में एकेन्द्रिय जीव यथा वादर तेऊ काय, कच्चो वनस्पति अनाज एवं सचित्त आदि पदार्थ कुछ भी बिना ताने के खुले पड़े हुए हों तो इन सचित्त पदार्थों के रहते हुए सन्त-सती वर्ग को मुखे समाध वहा ठहरना नहीं कल्पता । सचित्त पदार्थों का उपमर्दन भी वहा नहीं होना चाहिए । इसीलिए शास्त्रकारों ने पांच अभिगम का निर्देश दिया है । सचित्त-अचित्त के विवेक सगवन्धी उन अभिगमों का स्पष्टीकरण करते हुए शास्त्रकारों ने कहा है—फूल, माला, इलायची आदि सचित्त पदार्थ सहित श्रावक समवसरण में प्रवेश नहीं करें । उसका परित्याग करके समवसरण में श्रावकगण के प्रवेश की विधि है क्योंकि उन लोगों के द्वारा भगवान व सन्तों के चरण स्पर्श न करने पर भी उस स्थल पर उन एकेन्द्रिय प्राणियों का भी उपमर्दन शास्त्रकारों ने योग्य नहीं माना इसलिए उसका निषेध किया । सम्राटादि चतुरंगी सेना सजा करके दर्शनार्थ पटुचते उसमें हिसादि कार्य होते थे पर ये समवसरण के बाहर ही । सचित्तादि पदार्थ वे बाहर ही छोड़ देते थे ।

तीर्थंकर प्रभु यह जानते थे कि ये सब दर्शनार्थ ही आ रहे हैं । इनके द्वारा आरम्भजा हिसा भी हो रही है फिर भी वह समवसरण की सीमा के अन्तर्गत न होने से तीर्थंकर देव ने उनका निषेध नहीं किया ।

व्याख्यान स्थल पर सन्तों के समीप में बैठ कर निर्जीव साधनों में कोई व्याख्यान नोट करे या प्रश्नोत्तर आदि का आलेखन करे, उसके लिए यह निषेध नहीं है, किन्तु व्याख्यान स्थल पर एवं सन्तों के समक्ष विद्युत् आदि साधनों से टेप आदि करना निषिद्ध है, क्योंकि विद्युत्-वादर तेऊ काय के जीवन है । वह अनन्य जीवों का पिण्ड है । इसमें पट्काय जीवों का उपमर्दन हो जाना है । अतएव अहिंसा की परिपालना करने वाले नावक के सामने उस प्रकार का नावक कार्य नहीं हो सकता । माधु की समीपता एवं व्याख्यान स्थल में दूर बाहर जाने के पश्चात् श्रावक निरवश साधनों से, आने-जाने का पश्चात् टेप करे या प्रिण्ट यह उस पर निर्भर है, माधु का सम्बन्ध उसमें नहीं जुड़ता ।

यदि साधु अपनी सीमा से सावद्य कार्यों में, साधु मर्यादा को छोड़कर भाग लेता हो, प्रूफ सणोघन आदि कार्य स्वयं के हाथों से सम्पन्न करता हो तो उसमें दोष की सम्भावना रहती है । गृहस्थ ने जो लिखा है वह शास्त्रीय दृष्टि से शुद्ध है या अशुद्ध ? यह साधु बता सकता है । शुद्धि-अशुद्धि बता देने से साधु की सीमा (धर्म स्थान एवं व्याख्यान स्थल) से दूर बाहर होने वाला आरम्भ का दोष साधु को नहीं लग सकता, जैसा कि समवसरण के बाहर का आरम्भ भगवान को नहीं लगता । अतएव साधु के समक्ष या व्याख्यान में आरम्भ जनित साधनों का प्रयोग योग्य नहीं ।

(36)

प्रश्न : 22वें तीर्थंकर के साधु औद्देशिक आहार ले सकते हैं ?

उत्तर . भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर के साधुओं के अतिरिक्त तीर्थंकरों के समय के साधुओं को औद्देशिक आहार ग्रहण करने का निषेध नहीं था अर्थात् औद्देशिक आहार आवश्यकतानुसार ग्रहण कर सकते हैं ।

(37)

प्रश्न : आजकल सत-सतियाजी का साहित्य भी प्रचुर मात्रा में प्रकाशित होने लगा है । जो साधु-साध्वी लाउडस्पीकर में तो डमलिये नहीं बोलते कि उन्हें अग्नि के जीवों का आरम्भ लगेगा, तो क्या उन्हें पुस्तक-प्रकाशन करवाने से होने वाली हिंसा का पाप नहीं लगेगा ?

उत्तर . प्रश्न युगानुकूल है और सभी के लिये समझने जैसा है । साधु के लिये पञ्च-महाव्रतों का पालन सर्व प्रथम अनिवार्य है । साधक मयमीय मर्यादाओं में रहता हुआ ही जन जागरण कर सकता है । साधु मर्यादा से विपरीत कार्य करना साधु के लिये सर्वथा अकल्पनीय है ।

लाउडस्पीकर का उपयोग करने से इससे होने वाली हिंसा का साक्षात् सम्बन्ध उपयोग करने वाले से होता है । इसलिए महाव्रत धारी सत-सती वर्ग को उसका उपयोग करना उचित नहीं है ।

जहाँ तक साहित्य प्रकाशन का प्रश्न है, प्रकाशन कार्य में भी इलेक्ट्रिक-अग्नि आदि से जीवों की हिंसा होती है, अतः साधु प्रकाशन के कार्यों में भाग नहीं ले सकता । साहित्य प्रकाशन ही क्यों ? साधु को किसी भी सावद्य प्रवृत्ति में भाग नहीं लेना चाहिये ।

अभी आगमों की व्याख्या लिखवाने का जो काम चल रहा है वह मुख्य

रूप से सत-मती वर्ग के आग्रह पर प्रारम्भ करवाया गया है क्योंकि साधु-साध्वी वर्ग जब आगमों का अध्ययन कर रहे थे, उस समय राणावाम चातुर्मास में जब मैंने सूत्र मस्पर्शी व्याख्याएँ उन्हें समझाईं तो उन सभी का यह आग्रह रहा कि आप इन्हें लिखवा दीजिये। क्योंकि एक तो हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं कि जैसा आप कहे वैसा एक ही वार में अवधारण कर लें। दूसरी बात हमें समझाना ही पर्याप्त नहीं होगा, साधु-साध्वी का विशाल समूह है, उन्हें भी तो समझाना है और वे सब आपश्री से समझें—यह संभव नहीं है। क्योंकि न तो आपके पास इतना समय है और न ही सभी को आपकी सन्निधि का संयोग ही मिल पाता है।

साधु-साध्वी वर्ग की इस भावना को लक्ष्य में रख कर शास्त्र लेखन का कार्य प्रारम्भ किया गया जो अभी भी गतिशील है। इसका ध्येय यह है कि चतुर्विध सध की अवधारणा सम्यक् रूप से हो।

आगम विवेचना के अतिरिक्त जो लेखन हो रहा है इसमें भी लघु चतुर्विध सध की सम्यक् अवधारणा का रहा हुआ है। कदाचित् कि सीको यह शका उठती हो कि सत-मती वर्ग के नाम से उसका प्रकाशन क्यों हो तो उसका समाधान यह है कि जो कार्य जिम्मे किया है उस पर यदि उसका नाम न आकर अन्य किसी का नाम आता है तो वह उपयुक्त नहीं है।

अतः साधनावस्था में चलते हुए साधक को जो अनुभूतियाँ होती हैं अथवा जो चिन्तन उभरते हैं उनको वे लिपिवद्ध कर लेते हैं। वे मानिक चिन्तन गद्य एवं पद्य उभय रूप में हो सकते हैं। इनका जब संग्रह हो जाता है तो वे अनुशास्ता को समर्पित कर देते हैं। अनुशास्ता के माध्यम से कई सत-मती भी उनमें लाभान्वित होते रहते हैं किन्तु साधु जीवन में जब आवश्यकता में अधिक पुस्तकादि सामग्री, जिनकी अब कोई आवश्यकता परिज्ञात नहीं होती, तब उस सामग्री को अपनी नेत्राय छोड़कर व्यवस्थित स्थान पर प्रस्थापित कर दी (परठ दी) जाती है ताकि ज्ञान का साधन होने में कोई भी जिज्ञासु लाभ उठाना चाहे तो उठा सके। जैसा कि पूर्व के आचार्यों आदि द्वारा आगमों पर लिखित टीका आदि सामग्री व्यवस्थित स्थान पर सुरक्षित होने से वर्तमान के जिज्ञासु उनका लाभ उठाते हैं।

हा, इस प्रस्थापित सामग्री में से श्रावक वर्ग उस समय किम संग्रह की उपयोगिता महसूस करे और उसे किस रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत करे, यह उनका कार्य क्षेत्र है। इसमें सत-मती वर्ग को भाग नहीं लेना चाहिए। इसमें यदि सत-मती वर्ग भाग लेते हैं तो वे जिनका भाग लेंगे उतना दोष व न्यून उनसे साध जुट सकता है पर यह केवल प्रकाशन में ही सम्बन्धित नहीं है।

प्रकाशन के अतिरिक्त भी साधु-साध्वी अगर किसी भी सावध कार्य में भाग लेते हैं तो उस कार्य में होने वाली सावध क्रिया का सम्बन्ध उन सत्-सती वर्ग के साथ अवश्य सयुक्त होता है। पर जो सावध कार्यों में भाग नहीं लेते हैं उनके साथ सावध क्रिया का सभाग सयुक्त नहीं होता।

कई लोगो का यह तर्क रहता है कि जब आपको यह ज्ञात है कि यह श्रावक जो प्रतिलिपि उतार रहा है, वह उसका प्रकाशन करेगा तो फिर आप उसे मना क्यों नहीं कर देते। यदि आप मना नहीं करते हैं, तो क्या आपको अनुमोदन दोष नहीं लगेगा ?

नहीं। क्योंकि शास्त्रीय दृष्टिकोण यह है कि उसकी सीमा के बाहर जिस कार्य में पुण्य भी हो, पाप भी हो, हिंसा भी हो, रक्षा भी हो तो ऐसे कार्यों में साधु हाँ या ना कुछ नहीं कह सकता।

जैसा कि राज प्रश्नीय सूत्र में वर्णन आता है कि प्रदेशी राजा जब केशी अनगार से प्रतिवोधित होकर श्रावक बनता है तब केशी अनगार उनको कहते हैं कि अब तुम रमणिक बन गये हो वापस अरमणिक मत बनना तब—प्रदेशी राजा ने निवेदन किया—

भगवन् ! अब तक मैं राज्य की आमदनी के तीन ही भाग करता था अब चार भाग करूँगा। उसमें से एक भाग से बहुत बड़ी भोजन शाला चलाऊँगा। जिससे दीन-हीन आदि को भोजन मिल सके।

यह सुनकर केशी अनगार कुछ नहीं बोले। उन्होंने यह नहीं कहा कि अरे तुम यह क्या कर रहे हो ? इतनी बड़ी भोजन शाला चलाने से न मालूम कितने जीव मरेगे। क्योंकि ऐसा कहने पर भोजन करने वाले दीन हीन जीवों को अन्तराय लगती है, जो योग्य नहीं है। और यह भी नहीं कहा कि तुम्हें भोजनशाला चलानी चाहिये। क्योंकि ऐसा कहने पर भोजन पकाने में होने वाले जीवों की हिंसा का आरम्भ कहने वाले को भी लगता है। अतः केशी अनगार मौन रहे। वैसे ही कोई यह कहे कि मुझे पानी की प्याऊ लगानी है तो साधु उस पर भी हा-ना कुछ नहीं कहेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि कोई गृहस्थ सत्ता की नेत्राय से विलग की हुई सामग्री में से किसी की प्रतिलिपि उतार कर उसे जनहितार्थ उपयोग में लेता है तो साधु उसे शास्त्रीय दृष्टि से हा या ना कुछ नहीं कह सकता। हा कहने पर प्रकाशन की हिंसा का दोष लगता है। ना कहने पर जिज्ञासुओं की ज्ञान-तृप्ति में बहुत बड़ी अन्तराय लगती है, अतः इस विषय में माध्यस्थ भाव रखना चाहिये।

कइयो की यह तर्क भी रहती है कि साधु-साध्वी लेखन को ही क्यों

करते हैं ? उसके पीछे उनकी प्रकाशन की भावना होती होगी । किन्तु तथ्य यह नहीं है । किसी भी विषय में कुछ भी लिखने का मुख्य उद्देश्य पहले स्वयं का विकास करना होता है, उसके बाद गौण रूप से चतुर्विध सघ की कल्याण भावना भी उसमें निहित रह सकती है क्योंकि वह भी उस सघ का एक मूल अंग है किन्तु इतने मात्र से उसको प्रकाशन का सहभागी नहीं माना जा सकता ।

यदि ऐसा मोचा जाय कि भविष्य में इसका कोई उपयोग कर लेगा, इसलिये लिखा ही न जाय तो यह सोचना भी शास्त्रानुकूल नहीं । क्योंकि जब कोई साधु वनता है तो उसके दर्शन के लिये लोग हजारों मील दूर से भी आते हैं उसमें हिंसा होती है तो फिर उस व्यक्ति को साधु ही नहीं बनना चाहिए जिससे वे लोग दर्शनार्थ आवें ही नहीं । किन्तु ऐसा सोचना उपयुक्त नहीं है । भगवान् महावीर यदि दणार्णभद्र राजा के नगर में नहीं जाते तो वे उनके दर्शन के लिये चतुरगिणी सेना सजाकर नहीं आते । और उससे हुई जीवों की हिंसा भी बच जाती तो फिर भगवान् को वहा जाना ही नहीं चाहिये था ।

लेकिन ऐसा नहीं होता है । भगवान् तो जनहित की भावना में विचरण करते थे, कोई भी किसी भी रूप में आवे तो उसका दोष उन्हें नहीं लगता । साथ ही भगवान् ने दणार्णभद्र राजा को मना भी नहीं किया कि देवानुप्रिय । ऐसा मत करो, इसमें जीवों की हिंसा होती है । दर्शन करने आना है तो ऐसे ही आ सकते हो । हाथी, घोड़े क्यों लाते हो, इससे जीवों की हिंसा होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा । क्योंकि जहां शासन की प्रभावना भी हो और जीव हिंसा भी हो तो साधु के लिये वहां माध्यस्थ रहना बतलाया है । इतने मात्र में यह तो नहीं कहा जा सकता कि भगवान् की यह इच्छा होगी, इसीलिये वे वहां पधारे और दणार्णभद्र राजा को मना भी नहीं किया । यदि ऐसा माना जाय तो फिर भगवान् की मुक्ति ही कैसे होती ? अतः स्पष्ट है कि भगवान् महावीर यह जानते हुए भी कि दणार्णभद्र राजा इस रूप में आएगा तो भी उसके नगर में पधारे, वह इसलिए नहीं कि वह इस रूप में आवे किन्तु इसलिये कि वहां जाने में जनकल्याण होगा ।

बैने ही यदि साधु-साध्वी वर्ग कोई भी लेखन कार्य करते हैं उसका यह निश्चय नहीं होता कि उसका प्रकाशन होगा ही, क्योंकि यह गृहस्थों का कार्य क्षेत्र है । हा यदि कोई साधु इन प्रकाशन के आरम्भ जनक कार्यों में पड़ता है तो उसे दोष लगता है । लेकिन साधु-साध्वी के लेखन की कोई पुस्तक प्रकाशित हो जाने मात्र में उन्हें दोष नग गया यह मान लेना उचित नहीं है ।

एक बात और है कि जिस प्रकार मृत्यु के समय गलेखता सत्याग करने के साथ ही उस शरीर को दोहरा देने के बाद शरीर को जलाने में लगने वाली

क्रिया साधु को नहीं लगती । वैसे ही साधु ने जो कुछ लेखन सामग्री तैयार की इसे अपनी नेत्राय से छाड़ने पर श्रावक उसका क्या उपयोग करता है क्या नहीं, तत्सम्बन्धी क्रिया साधु को नहीं लगती । शरीर को बोरसरा देने पर भी यदि साधु की भावना यह रह जाय कि मेरे शरीर को बैकुण्ठी मे घुमाया जाय, चन्दन के काण्ठो पर चिता शयन हो तो उसे उसका दोष लगेगा । इसी प्रकार यदि साधु किसी भी प्रकार की लेखन सामग्री के तैयार करने पर यह सोचे कि इसका प्रकाशन हो और वह ऐसा हो, वैसा हो, श्रावको को इस विषय मे सावद्य निर्देशन देवे, लिखे कोई और, और पुस्तक स्वयं के नाम से करवाए, प्रकाशन के लिये पैसा इकट्ठा करवाए, उसका विमोचन करवाने, राजनेताओ को बुलावे, आमन्त्रण कार्ड छपवाए, आदि कार्यों मे भाग लेता है तो उसे निश्चित ही दोष लगेगा । पर प्रकाशन आदि किसी भी सावद्य कार्य मे भाग नहीं लेता तो उसे तत्सम्बन्धी कोई दोष नहीं लगता ।

क्रान्त दृष्टा, ज्योतिर्धर स्व जवाहराचार्य ने इन सभी विषयो को जिस सैद्धान्तिक घरातल पर प्रस्तुत किया है, तदनुसार ही सद्य की मर्यादा अक्षुण्ण गतिशील है । अतः उसमे किसी भी प्रकार के दोषावकाश की स्थिति नहीं रहती ।

(38)

प्रश्न : सिद्ध भगवान मे चरित्र होता है या नहीं ?

उत्तर : स्वरूप रमण रूप अनन्त चरित्र सिद्ध भगवान् मे होता है । किन्तु शरीर से मुख्यतया सम्बन्धित सामायिक आदि सख्या रूप चरित्र नहीं होते ।

चरित्र का सम्बन्ध मोह कर्म के क्षय से रहा हुआ है । जैसे मिथ्यात्वादि प्रकृतियों का क्षय होने से क्षायिक सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है । वैसे ही चारित्र मोह कर्म की प्रकृतियों का समूल नष्ट होने से चारित्र मोह कर्म से आवृत आत्मिक गुण क्षायिक चरित्र प्रकट होता है । क्षायिक चरित्र का तात्पर्य है आत्म, प्रदेशो का स्वच्छ एव स्थिर हो जाना—स्व स्वरूप मे रमण करना । ऐसा क्षायिक चरित्र सिद्धो मे भी होता है । श्री यशोविजयजी ने भी अपने ज्ञान सागर मे कहा है यथा —

चारित्र स्थिरतारूप यत सिद्धेष्वपीव्यते

(यशोविजय, ज्ञान सागर 3/8)

उपाध्याय श्री अमरमुनिजी के सामायिक सूत्र मे भी इस विषयक उल्लेख मिलता है यथा —

आत्म भाव में स्थिर होने वाले चारित्र्य से ही मोक्ष मिलता है यह जैन-तत्त्व ज्ञान का प्रत्येक अभ्यासी जानता है। इतना ही नहीं, समता यानी आत्मस्थिरता रूप चारित्र्य तो सिद्धों में भी होता है। सिद्धों में स्थूल क्रिया-काण्ड रूप चारित्र्य नहीं होता, परन्तु आत्म स्थिरता रूप निश्चय चारित्र्य तो वहाँ भी आगम सम्मत है। चारित्र्य आत्म विकास रूप एक गुण है अतः उसके अभाव में सिद्धत्व सिवा शून्य के और कुछ नहीं रहेगा।

—सामायिक सूत्र (पृष्ठ 61)

(39)

प्रश्न : साधु मन्त अगर किसी के शरीर में प्रेतात्मा (भूत, डाकण) आदि निकालते हैं तो यह उचित है या अनुचित ? अगर अनुचित है तो क्या साधु को किसी प्रकार का दोष लगता है ?

उत्तर : वीतराग उपदिष्ट महाव्रतों को स्वीकार कर चलने वाले साधु को प्रेतात्मा आदि को भगाने हेतु अथवा आह्वान करने हेतु तत्र मन्त्र आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से श्रमण जीवन में कई प्रकार के दोषों की सम्भावना रहती है। उत्तराध्ययन सूत्र में इस प्रकार की प्रक्रिया करने वाले साधक को श्रमण नहीं कहा है। यथा :—

जे लक्खण य सुविण, अगविज्ज य जे पउजति ।

णहुते समणा वुच्चति, एव आयरिण्हि अक्खाय ॥

उत्तरा० 8/13

जो स्त्री पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण बताने वाली लक्षण विद्या का और स्वप्न का शुभाशुभ फल बताने वाली स्वप्न विद्या का और अग-उपाग के स्फुरण यानी फड़कने का फल बताने वाली अग विद्या का प्रयोग करते हैं वे निश्चय ही साधु नहीं कहलाते हैं, इस प्रकार आचार्यों ने फरमाया है।

अतः जब साधु अग विद्या आदि का भी प्रयोग नहीं कर सकते तो भूत-प्रेत आदि को निबालने की प्रक्रिया कर ही कैसे सकते हैं ? उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन 14 की 7/8 गाथा में तथा 20/45 में भी इस विषय का निर्देश दिया है।

(40)

प्रश्न . जैनगम के निबान वाक्य आदि पढ़ें तो मिथ्यात्व दोष लगता है क्या ?

उत्तर • सम्यक्त्वी आत्मा जैनागम का मर्म समझने की अभिलाषा वाला होता है । आगम शास्त्र प्राकृत भाषा में हैं । जिससे उनका अर्थ सुगमता से प्रत्येक व्यक्ति को बोध होना दुर्लभ है । अतः उन आगमों का ज्ञान सुगम बनाने के लिए प्राकृत व्याकरण के साथ-साथ संस्कृत व्याकरण आदि तत्संबंधित साहित्य के अध्ययन की भी आवश्यकता रहती है । उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु संस्कृत आदि ग्रन्थों का अध्ययन किया जा सकता है ।

अथवा

शास्त्रीय अर्थ को जनमानस में भव्य तरीके से पुष्ट बनाने हेतु भी तत्संबंधित पुस्तकों का अध्ययन किया जा सकता है परन्तु संस्कृत आदि अन्य साहित्य सर्वोपरि न समझा जाय न ही धर्म ग्रन्थ ही माना जाय । आगमों के सहायक रूप होने की भावना से अध्ययन करे तो मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता है परन्तु संस्कृत आदि व्याकरण को ही सब कुछ समझा जाय, उसी को धर्म शास्त्र माना जाय तो मिथ्यात्व का दोष भी समाहित है ।

(41)

प्रश्न : सवर करने वाला श्रावक अच्छाया में तथा गादी तकिया पर सो सकता है क्या ?

उत्तर सवर का विस्तृत दायरा है । परन्तु विवेकशील व्यक्ति को अच्छाया में सवर नहीं करने का विवेक रखना चाहिए । सुखे समाधे गादी तकिया आदि का प्रयोग भी उपयुक्त नहीं रहता ।

(42)

प्रश्न • समय शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ क्या है ?

उत्तर • सं (प्लस) यम = समय

सम्यक् प्रकार से यम—महाव्रतादि का पाँच इन्द्रियो और मन से विधिवत पालन करना समय कहलाता है । व्युत्पत्ति—सम्यक्क्रीत्या इन्द्रिय मनसा दमन आत्मानुकूलेन भवन समय ।

जिन दास महत्तर ने समय का अर्थ किया है—

सजमो नाम उवरमो राग दोस विरहियस्स एगिभावे भवइत्ति ।

—जि० चू० पृ० 15

राग द्वेष में रहित हो एकीभाव में स्थित होना संयम है । हरिभद्रसूरि ने संयम का अर्थ इस प्रकार किया है—“आश्रवद्वारोपरम संयम ” अर्थात् कर्म आने के हिंसा, झूठ, चोरी मैथुन, परिग्रह ये जो पाच द्वार हैं उनसे उपरमता संयम है ।

(43)

प्रश्न : केश लुचन का विधान कल्प सूत्र के अतिरिक्त अन्य किस आगम में उपलब्ध होता है ? अग माहित्य में कोई ऐसा उदाहरण आता है क्या, जिनमें दीक्षा ग्रहण करते समय पंच मुष्टि लुचन के अतिरिक्त किसी अन्य समय में लुचन किया हो ?

उत्तर : केश लुचन करना जैन श्रमण का आचार है । केश लुचन की प्रवृत्ति किन्हीं आचार्यों द्वारा पीछे से बनाई गई हो ऐसा नहीं है । आगम की भाषा में उसे अनादि कहा जा सकता है । क्योंकि द्वादशांगी अनादि है । उन्नी द्वादशांगी में एव अन्य प्रामाणिक आगम शास्त्र में केश लुचन का विधान आया है ।

द्वादशांगी में दूसरा अंग सूत्रकृतांग है । उस सूत्रकृतांग में बताया गया है कि—

तता केमलोण वम चेरराडया ।

तत्थ मदा विसीयति, मच्छा विट्ठाव केयणे ॥

अर्थ :—केश लोचन में पीड़ित और बह्यचर्य पालने में असमर्थ पुरुष प्रव्रज्या लेकर इस प्रकार वनेश पाते हैं, जैसे जाल में फंसी हुई मछली दुःख भागती है अर्थात् तटपडाती है ।

तथा उत्तगध्ययन सूत्र में मृगापुत्र के माता-पिता मृगा पुत्र को श्रमण चर्या के कष्टों को दिखलाने हुए कहते हैं कि 'कैस लोओ य दाहणो' इसके अलावा निरयावनिका पञ्चक सूत्र में निषव कुमार के वर्णन में बतलाया गया है, कि "जस्मट्ठाए कोरई णग्ग भावे मुँड भावे अण्हाणए जाव अदन्त वणए अच्छत्तए अणोवाहणए फलह नेज्जा कट्ठ सेज्जा केस लोए वम चेर वाने-परपर-पदेमे पिट्ठाओ लद्धाव-लद्धे उच्चावयाय गाम कट्ठा अहिया मिज्जई तमट्ठ आराहिअ आगहिन्ना चग्गे हि उस्सान निन्ना-ने हि मिज्जिह्महिअ वुज्जहिअ जाव सव्व दुक्खाण अन काहिअ ।

[निरयावनिका वंग 5 (वृष्णिदशा) ज० 1 सू० 3]

सूत्रकृताग की टीका मे भी केश लोच का वर्णन आया है । अत उत्त उदाहरणो से जैन मुनि को लोच करना चाहिए यह स्वतः सिद्ध है ।

(44)

प्रश्न : पच मुष्टि लु चन मे दाढी मू छ के लु चन का समावेश कैसे होता है ? अन्य किमी स्थल पर कोई उदाहरण मिलता है क्या ? यदि नहीं तो दाढी-मू छ के लु चन की परम्परा कब से प्रारम्भ हुई ?

उत्तर दाढी मू छ के लु चन का मस्तक लु चने मे ही समावेश हो जाता है । व्यवहार में शिर काट डाला कहने से गले ऊपर का भाग लिया जाता है । उत्तम अंग मे मस्तिष्क को माना गया है । उसमे गले के ऊपर के पूरे भाग को लिया है । अत प्रधानेन व्यपदेशाभवन्ति के अनुसार मस्तिष्क के लोच का विधान होने से दाढी मू छ का लोच भी उसी मे सम्मिलित हो जाता है ।

(45)

प्रश्न : आगम साहित्य मे जितने उदाहरण उपलब्ध होते है उनमे प्रव्रज्या ग्रहण के समय पचमुष्टि लु चन का ही विधान है तो फिर आजकल दीक्षा लेते समय लु चन क्यों नहीं होता है, मुण्डन की यह परम्परा कब से प्रारम्भ हुई ?

उत्तर : आगम साहित्य मे जितने उदाहरण उपलब्ध होते हैं, उनमे प्रव्रज्या ग्रहण करते समय पच मुष्टि लु चन का ही विधान है । ऐसा एकान्तिक विधान नहीं है । आगम साहित्य मे सबसे प्रामाणिक अंग शास्त्र हैं । उन अंग शास्त्रो मे प्रव्रज्या ग्रहण करते समय मुण्डन का विधान भी उपलब्ध होता है । ज्ञाता धर्म कथाग सूत्र मे मेघकुमार के अधिकार मे बतलाया गया है—
“तएण से कासवए सेणिएण रत्ता एव वुत्ते समाणे हट्ठतुट्ठ जावहियए जाव पडिसुणेइ पडिसुणित्ता सुरभिणगघोदएण हत्थपाए पक्खालेइ—पक्खालित्ता सुद्धवत्थेण मुह वन्धइ वन्ध इत्ता परेण जत्तेण मेहस्स चउरगुलवज्जे निक्खमण पाउग्गे अगगकेसे कप्पई”

इस प्रकार का उल्लेख केवल ज्ञाता धर्म मे ही नहीं, मुख-विपाक, भगवती, अन्तगड आदि आगमो मे भी उपलब्ध है अत मुण्डन की परम्परा प्राचीन ही नहीं अनादिकालीन कही जा सकती है ।

मेघकुमार के अधिकार मे मूल पाठ मे जो “अगग केसे कप्पई” पाठ आया है । इसका अर्थ कई ऊपर-ऊपर के बाल काटने का करते हैं । पर वह सगत नहीं है वल्कि मस्तिष्क के अगले भाग के केशो को काटना अर्थ होता है ।

यह अर्थ चउरंगुलवज्जे पाठ से सिद्ध होता है अर्थात् मस्तिष्क के पिछले भाग में चार अंगुल छोड़कर आगे-आगे के केशों को काटना उसके साथ ही निक्खमण-पाउमगे शब्द से यह स्पष्ट हो जाता है कि दीक्षा प्रायोग्य । अतः मुण्डन की परम्परा प्रागैतिहासिक है ।

प्रश्न उठ सकता है कि मेघकुमार आदि का दीक्षा ग्रहण के समय पुनः पचमुण्ठि लोच करने का उल्लेख है, यदि घर से मुण्डन करके गये तो फिर लोच कैसे सम्भव हो सकता है ।

इसका समाधान यह है कि घर पर जो केश कटवाए गए थे उस समय चउरंगुल वज्जे अर्थात्—चार अंगुल स्थान को छोड़कर मस्तिष्क के अग्र भाग के केशों को ही कटवाया गया था । जो चार अंगुल स्थान विशेष के केश अवशेष रह गए थे, उन केशों का दीक्षा लेते समय लुचन किया जाता है । दशवंकालिक सूत्र में भी बतलाया है कि “जया मुण्डे भवितपण पव्वडय अणगा रिय” अतः मुण्डन की परम्परा आगम सम्मत सिद्ध है ।

(46)

प्रश्न देवमी प्रतिक्रमण दिवसान्त के पश्चात् रात्रि के प्रारम्भ होने पर किया जाता है । वैसे ही रायसी प्रतिक्रमण रात्रि के अन्त एव दिन के प्रारम्भ होने पर क्यों नहीं किया जाता है ?

उत्तर : देवमी प्रतिक्रमण की तरह रायसी प्रतिक्रमण की तर्क युक्ति मगत है । पर वर्तमान में प्रचलित परम्परा अर्वाचीन हो, ऐसा सम्भव नहीं लगता । यद्यपि कई विचारकों ने देवमिय प्रतिक्रमण सूर्यास्त के पूर्व करने के अभिमत व्यक्त किए हैं । उसे प्राचीन परंपरा भी बतलाई है । उत्तराध्ययन सूत्र में भी उक्त परंपरा को प्रमाणित करने की चेष्टा की है । पर वह मगत प्रतीत नहीं होती क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के समाचारी अध्ययन की 38वीं गाथा में चतुर्थ प्रहर के चतुर्थ भाग में प्रतिलेखन करने का उल्लेख किया है । वन्ध, जैया आदि की प्रतिलेखना के पश्चात् परठने की भूमि का उल्लेख करने को कहा है । इसके पश्चात् प्रतिक्रमण करने का विधान है । चौथे प्रहर का चौथा भाग लगभग 45 मिनट का होता है । शीतकाल के समय में तो उसमें भी छोटा होता है । यह समय वन्ध, जैया एवं भूमि आदि के प्रतिलेखन में ही पूरा हो जाना सम्भव है । वैसे स्थिति में दिन रहते-रहते देवमिय प्रतिक्रमण कैसे मगत बैठ सकता है ? सूत्ररुनाग सूत्र 2/2/14 में बतलाया गया है कि जहां सूर्यास्त हो जाय चारित्रवान् नाधु वही धोभ गृहित होकर रुक जाय । यदि सूर्यास्त नक नाधु चलता है तो फिर प्रतिक्रमण क्या करेगा ? अन देवमी प्रतिक्रमण सूर्यास्त

के पश्चात् सम्भव हो सकता है । वैसे ही रात्रि प्रतिक्रमण सूर्योदय के पहिले करना आगम सम्मत है । उत्तराध्ययन के उक्त अध्ययन मे ही 21वीं गाथा मे प्रथम पोरसी के प्रथम प्रहर मे प्रतिलेखन करने के लिए निर्देश दिया है । अतः सूर्योदय के पश्चात् प्रतिक्रमण का विधान होता तो प्रथम प्रहर के प्रथम भाग मे प्रतिलेखन का विधान कैसे किया जाता ? इतना ही नहीं उसी अध्ययन की 46 से 52वीं गाथा तक मे स्पष्ट निर्देश दिया है कि रात्रि चतुर्थ प्रहर के चतुर्थ भाग मे रात्रि प्रतिक्रमण करें ।

इसके अतिरिक्त भगवती सूत्र मे क्षेत्राति क्रान्त दोष का जो विधान हुआ है । उससे भी सूर्योदय के पूर्व एव सूर्यास्त के पश्चात् प्रतिक्रमण करना सिद्ध होता है । अतः देवसी प्रतिक्रमण रात्रि के प्रथम प्रहर के चतुर्थ भाग मे करना आगम सम्मत है ।

(47)

प्रश्न : आल का कलाकन्द, गाजर का कलाकन्द आदि जिसके हरी लिलोत्री के नियम हों, वह कितने दिन के अन्तराल से उपयोग मे ले सकता है ?

उत्तर : तीन या चार दिवस से उपयोग लिया जा सकता है । अव्यवस्थित रह गया है तो फुलन की सम्भावना होने से हरी की सम्भावना लग सकती है अन्यथा नहीं ।

(48)

प्रश्न : साधु को धुली हुई मुहपत्ती का प्रतिलेखन कितने दिन के अन्तराल से करना चाहिए ?

उत्तर : मुँह पत्ती धुली हुई हो अथवा बिता धुली हुई, प्रतिलेखन उभयकाल नियमित होना चाहिए । कदाचित् कभी भूल से रह जाय तो उसका प्रायश्चित्त आता है ।

(49)

प्रश्न : जिस घर्म स्थान पर श्रावक धार्मिक अनुष्ठान करता है उस स्थान मे कभी परिस्थिति वश बिजली रात भर जलती हो और व्रतधारी श्रावक मूत्रादि परठने के लिए आवागमन करता हो तो श्रावक को क्या प्रायश्चित्त आता है ?

उत्तर : सामायिक आदि धार्मिक क्रिया मे सलग्न श्रावक को सावध क्रिया करने एव करवाने का त्याग होता है । ऐसी स्थिति मे बिजली आदि

के प्रकाश में वह भूमि परिमार्जन करता हुआ विद्युत् आदि के प्रकाश की आकाक्षा रहित होकर यदि परठने आदि के लिए गमनागमन करता है तो उस ध्रावक को तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्त आने का प्रसंग नहीं रहता । उस धार्मिक म्यान में अगर सन्त-सती वर्ग विराज रहे हो तो उसमें विजली आदि कतई रहनी चाहिए ।

(50)

प्रश्न : आयम्बिल के अन्दर सुवाई हुई सज्जी उवाल कर खा सकते हैं या नहीं ?

उत्तर : आयम्बिल के अन्दर सुवाई हुई सज्जी अथवा अन्य कोई साग नहीं लेना चाहिये । आयम्बिल मुस्यतया रसनेन्द्रिय को जीतने की प्रक्रिया है । अतः गृहस्थावस्था में रहने वाला गृहस्थ आयम्बिल करता है तो उसको घनती कोशिश एक जातीय अन्न प्रासुक अन्न प्रासुक पानी में भिगोये बिना नहीं लेना चाहिये । क्योंकि वह गृहस्थ होने से एक जातीय अन्न को प्राप्त कर सकता है परन्तु माधु जीवन में ऐसी शक्यता नहीं है । अतः उनकी भिक्षा में सहज स्वाभाविक आयम्बिल योग्य एक जातीय या दो जातीय जो भिक्षा प्राप्त हो वह प्रासुक पानी में भिगो कर के ग्रहण कर सकता है । पर इस प्रकार की सज्जिया आदि उवाल कर व अन्य तरीके से ग्रहण करना, आयम्बिल तप के उद्देश्य के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है ।

(51)

प्रश्न : चौथे आरे की स्थिति आरम्भ में प्रोड पूर्व एव अन्त में 100 वर्ष भाभेरी है तो भगवान् महावीर का आगुय 72 वर्ष कौन ?

उत्तर : उतरते चौथे आरे की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त एव उन्कृष्ट स्थिति 100 वर्ष भाभेरी लघुदण्डक में बताई है ।

अतः अन्तर्मुहूर्त से 100 वर्ष भाभेरी पर्यन्त मध्य में जितनी भी स्थिति है, वह सब आ जाती है । अतः भगवान् महावीर की 72 वर्ष की स्थिति भी उसके अन्तर्गत ही होने से कोई विरोध नहीं आता ।

(52)

प्रश्न : पचरगी आदि में जो 2-3-4 निर्याते हैं वो दया, उपवास न कर आयम्बिल कर सकते हैं क्या ?

उत्तर : उपवास, दया या आयम्बिल किसी की भी पचरगी हो सकती है । अगर उपवास की पचरगी हो तो उपवास की पचरगी, आयम्बिल की हो तो

आयम्बिल की पचरगीया दया की हो तो दया की पंचरगी कहना चाहिये । अगर सम्मिलित हो तो उपवास-दया की पचरगी या दया-आयम्बिल की पचरगी या उपवास-आयम्बिल की पचरगी कहना चाहिये । जैसा भी हो वैसा कथन करना चाहिये ।

(53)

प्रश्न : क्या खा-पीकर ग्यारहवा पौषघ किया जा सकता है ?

उत्तर : खा पीकर के जो पौषघ होता है वह दशवा पौषघ कहलाता है । ग्यारहवे पौषघ के पच्चक्खान का जो पाठ है, उसमें असण पाण खाइम साइम के त्याग का उल्लेख है । उसमें पानी का भी आगार नहीं है अतः ग्यारहवे पौषघ में पानी भी नहीं लिया जा सकता है । यदि कोई यह तर्क करे कि पानी लेकर ग्यारहवा पौषघ पच्चक्ख लिया जाय दो दूसरा व्यक्ति यह भी कह सकता है कि जैसे पानी लेकर ग्यारहवा पौषघ पच्चक्खा जाता है वैसे ही आहार भी लेकर ग्यारहवा पौषघ पच्चक्खे तो क्या हर्ज है ? इसी तरह कोई अन्नह को, कोई शृ गार को खुला रखकर ग्यारहवा पौषघ करना शुरू करने लगे तो यह उस पाठ की अवहेलना होगी और साथ ही जो ग्यारहवे पौषघ की परिपाटी है वह सारी गड़बड़ में पड़ जायेगी ।

अतः ग्यारहवा पौषघ चौविहार पूर्वक ही करना चाहिये ।

(54)

प्रश्न : आयम्बिल तथा एकासना वाला दशवा पौषघ कर सकता है क्या ?

उत्तर : आयम्बिल, एकासना यदि सवर या दयापूर्वक हो तो दशवा पौषघ किया जा सकता है ।

(55)

प्रश्न : पाच प्रहर का जो ग्यारहवा पौषघ पच्चक्खाया जाता है । उसको किस पाठ से पचक्खाया जाय ।

उत्तर : ग्यारहवे प्रतिपूर्ण पौषघ के पाठ से पच्चक्खाया जाता है । पर ग्यारहवा पौषघ पच्चक्खाते समय प्रतिपूर्ण शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिये ।

(56)

प्रश्न : ग्यारहवे पौषघ में पानी वयो नहीं लिया जाता ?

उत्तर : ग्यारहवे पौषघ में पानी नहीं लेना यह पौषघ पच्चक्खाने वाले

पाठ से ही सिद्ध होता है क्योंकि उसमें असण पाण खाइम साइम का त्याग कहा है इसीलिए ग्यारहवा पीपघ में पानी नहीं लिया जा सकता ।

(57)

प्रश्न • गुजराती समाज गुरुवन्दना के तिवखुतो पाठ में “करेमि” शब्द का उच्चारण नहीं करते । अतः करेमि शब्द का उच्चारण करना चाहिये या नहीं ?

उत्तर • तिवखुतो के पाठ में एक मत का ऐसा कहना है कि तिवखुतो आयाहिण पयाहिण करेमि यह पाठ विधि का सूचक है । इस मत के अनुसार विधि यदि ऊपर में समझाकर वदामि पाठ से उच्चारण कराया जाता है तो तिवखुतो से करेमि तक सभी छोड़ना उपयुक्त रहता है न कि सिर्फ करेमि शब्द । पर उपर्युक्त विधि हर कोई समझावे ऐसी स्थिति नहीं रहती इसीलिए इन विधि परक शब्दों सहित उच्चारण करना योग्य रहता है । अतः करेमि शब्द का भी उच्चारण हो जाने में हर व्यक्ति को इस विषयक ज्ञान में सुविधा रहती है ।

(58)

प्रश्न चौविहार (देश पीपघ) पाच प्रहर का पचक्का जाता है । क्या चौविहार उपवास करने वाला ग्यारहवा पीपघ 4 प्रहर का नहीं पचक्का सकता । क्योंकि पाठ में समय का सुलामा नहीं है । पाठ में “अहोरत” शब्द आया है, इसका क्या अर्थ है ?

उत्तर • चौविहार उपवास वाले के लिए पाच प्रहर का पीपघ ग्रहण करने की पद्धति ‘परम्परा’ में समझनी चाहिये । इसमें कम में कम एक प्रहर दिन का भाग तो होना ही चाहिये । इस परम्परा में चौविहार तो ‘अहोरत’ का होता ही है । एक प्रहर दिन का भाग पीपघ में समाविष्ट हो जाने से परम्परा की दृष्टि में गलत नहीं होता । चौविहार रहने पर भी चार प्रहर का ग्यारहवा पीपघ परम्परा से नहीं पचक्का जाता क्योंकि एक प्रहर का दिन सम्बन्धी भाग इसके साथ नहीं जुड़ता । इसके अतिरिक्त दणवे और ग्यारहवें पीपघ की भेद रेखा भी होनी चाहिये । अतः अहोरत शब्द का अर्थ दिन रात होना है । इसलिए दिन का कम से कम एक प्रहर समय एवं रात्रि मिलाकर अहोरत को मर्यादा का पालन हो जाय, इस भावना में परम्परा में ग्यारहवा पीपघ पाच प्रहर का पचक्काया जाता है । अतः परम्परा में चार प्रहर का ग्यारहवा पीपघ का प्रत्याग्यान नहीं कन्वाया जाता है ।

(59)

प्रश्न ग्यारहवें पीपघ में समय पाच प्रहर मेना या पन्द्रह घण्टे ? क्योंकि जीत काम में लव 13 30 घण्टे की रात्रि होगी तब क्या आधा घण्टा दिन रहने पर पीपघ तेवर मूर्खदय पर पाता जा सकेगा, नहीं तो पीपघ काय में 10 30 घण्टे की रात्रि होने पर

एक प्रहर लगभग 3 30 घण्टे दिन रहने पर और सूर्योदय पर पार लेने से 14 घण्टे होते हैं। अतः कौन सी व्यवस्था उचित है ?

उत्तर : ग्यारहवें पौषघ में पांच प्रहर लेना चाहिये वह भी जिस दिन उपवास हो उस दिन चौथा प्रहर लगने के आस-पास पौषघ ग्रहण कर लेना चाहिये। कदाचित् कुछ विलम्ब हो जाय तो उतना समय सूर्योदय के पश्चात् पूरा किया जा सकता है, रात्रि चाहे कितने ही की हो, पर वह समय 4 प्रहर कहलाता है अतः एक प्रहर दिन का अवश्य होना चाहिये।

(60)

प्रश्न : सर्वार्थ सिद्धि में कौनसी समकित पाई जाती है ? अगर एकांत क्षायिक समकित ही पाती हो तो इसका वर्णन कौन से शास्त्र में है ?

उत्तर : सर्वार्थ सिद्धि में क्षायिक एवं क्षयोपशमिक दोनों समकित पाई जाती हैं। 198 देवों के भेदों में से 15 परमाधर्मी एवं 3 किल्बिषी $15 + 3 = 18$ के पर्याप्ता-अपर्याप्ता $18 \times 2 = 36$ को छोड़ कर शेष 162 भेद क्षायिक एवं क्षयोपशम समकित में पाये जाते हैं। इससे सर्वार्थ सिद्धि में दोनों समकितों का होना सिद्ध होता है।

(61)

प्रश्न : चार स्थावर (पृथ्वी, अप, वायु और वनस्पति) सचित्त एवं अचित्त दोनों ही होते हैं तो क्या तेऊ काय भी सचित्त-अचित्त दोनों होती हैं, अचित्त तेऊ कौनसी ?

उत्तर : चार स्थावर की तरह तेऊ काय भी सचित्त एवं अचित्त होती हैं। तेऊ काय के साथ एक-मेक होकर जो पुद्गल अवशेष रह जाते हैं उन्हें अचित्त तेऊ काय कहते हैं जैसे—भट्ठा की भट्टी की अग्नि से भट्टी की तप्त ईंटे, चूल्हे पर चढ़ाया हुआ तप्त तवा एवं राख आदि।

(62)

प्रश्न : तीर्थंकर भगवान के पार्थिव शरीर का क्या होता है ?

उत्तर : तीर्थंकर भगवान के पार्थिव शरीर का देव दाहसंस्कार कर देते हैं तथा जो राख, हड्डी आदि अवशेष रह जाते हैं उसे क्षीर समुद्र में ले जाकर वहा देते हैं।

(63)

प्रश्न : मक्खन (बिना छाछ) में जीवों की उत्पत्ति होती है अथवा नहीं ? होती है तो कितने समय बाद ? इसका प्रमाण क्या ?

उत्तर : छाछ रहित मक्खन में जीवों की उत्पत्ति हो ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है । इसलिए उसमें जीवों की उत्पत्ति हो ही जाती है यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता । परम्परा से छाछ में निकाला हुआ मक्खन अन्तर्मुहूर्त के बाद ग्राह्य नहीं समझा जाता । छाछ के अन्दर रहा हुआ मक्खन भी बिना कारणिक अवस्था में साधु-साध्वी को ग्रहण नहीं करना चाहिये ।

(64)

प्रश्न . डालडा (वनस्पति घी) घी का विगय गिना जावे अथवा तेल का क्योंकि टिब्बे पर तेल लिखा रहता है, व्यवहार में उसको घी कहा जाता है ?

उत्तर . डालडा (वनस्पति घी) के डिब्बे पर यदि तेल लिखा हुआ हो तो उसे घी का विगय नहीं समझना चाहिये ।

(65)

प्रश्न . मूगफली, जमीकद है या नहीं ?

उत्तर : जमीकद का अर्थ यदि जमीन में उत्पन्न होना लिया जाय तो उस परिभाषा के अनुसार मूगफली, जमीकद है । यदि जमीकद का अर्थ अनन्त-कायिक निगोद आदि के रूप में ग्रहण किया जाता हो तो मूगफली अनन्त-कायिक जमीकद (निगोद) नहीं ।

(66)

प्रश्न . यदि साधु किसी गृहस्थ को सामायिक पञ्चक्यावे और गृहस्थ सामायिक को अधूरी पाल ले तो पञ्चरवाने वाले को प्रायश्चित्त आता है क्या ?

उत्तर . कोई श्रावक सत्तो से यदि सामायिक अथवा दूसरे प्रत्याख्यान मागता है तो मत उन्हें प्रत्याख्यान करवाते हैं । किन्तु कालांतर में कदाचित् कोई प्रत्याख्यान तोड़ दे अथवा अधूरे में पूरा कर ले तो उसका दोष साधु को नहीं आता क्योंकि जैसे जमाली आदि भगवान् महावीर से दीक्षा लेकर के भी सम्यक् अनुपालना नहीं की जिसका दोष भगवान् को नहीं लगा ।

(67)

प्रश्न : यह एक प्रकार की गमाचारी है कि साधु बाहर जावे तब आवम्मही-आवम्मही करे और वापस लौटे तब निस्मही-निस्मही कहे तो क्या ऐसा करना जरूरी है ? क्या आवम्मही आदि मन में कहना या उच्च स्वर में ? यदि बड़े साधु हो और वे जोर से नहीं पढ़ें तो छोटा साधु उग विषय में उनको यह सलाह है क्या ?

उत्तर : साधु बड़ा हो अथवा छोटा आवम्मही-निस्मही आदि शब्दों का उच्चारण कुछ जोर से करना चाहिये । बड़े मतों को कुछ भी कहने का प्रमाण

आवे तो छोटे सत को विनम्र भाव से उन्हें निवेदन कर देना चाहिये, आदेश रूप में नहीं ।

(68)

प्रश्न : विलीना करती हुई बाई साधु को आहार बहरा सकती है क्या ?

उत्तर : विलीना करती हुई बाई किस अवस्था में है उसका विवेक गवेषक को रखना अपेक्षित है । विलीना करती हो तो उसे बन्द करवा कर नहीं लेना चाहिये ।

(69)

प्रश्न : जैसे साधु के लिए यह नियम है कि वह गृहस्थ के सामने मुँहपत्ती नहीं खोले । तो क्या गृहस्थ को मुँह दिखाकर गृहस्थ को उसका प्रायश्चित्त दिया जा सकता है ?

उत्तर : साधु को मुँह दिखाने की दृष्टि से गृहस्थ के सामने मुँहपत्ती कतई नहीं खोलना चाहिये और न ही गृहस्थ को प्रायश्चित्त आदि का प्रसंग रहता है ।

(70)

प्रश्न : साधु खूटी आदि पर टगे हुए थैले में से कोई वस्तु ले सकता है क्या ?

उत्तर : खूटी पर टगे थैले आदि से ग्रहण करने में अयतना की सभावना हो तो साधु को ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

(71)

प्रश्न : हिन्दुस्तान कौन से भरत क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है ? जो अलग-अलग भरत क्षेत्र का वर्णन आया है उनमें अपना भरत क्षेत्र कौनसा है ?

उत्तर : शास्त्रों में पाच भरत क्षेत्र बतलाये हैं—

एक जम्बू द्वीप में, दो घातकी खण्ड में एवं दो अर्थ पुष्करवर द्वीप में । इस तरह पाच भरत में से अपना भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप में है । वह मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा में है ।

(72)

प्रश्न : कच्चे खोपरे का पानी एवं कच्चा खोपरा सचित्त है या अचित्त ?

उत्तर : कच्चे खोपरे का तात्पर्य अपक्व नारियल में नहीं है, पक्के हुए नारियल के गीलापन से है । ऐसे कच्चे यानी गीले खोपरे का पानी जब तक खोपरे

के अन्दर है तब तक सचित्त माना जाता है । बाहर निकलने के अन्तर्मुहूर्त पश्चात् इस पानी को सचित्त नहीं माना जाता है ।

इसी प्रकार खोपरे में से बीज अलग हो जाने पर अन्तर्मुहूर्त पश्चात् खोपरा भी सचित्त नहीं माना जाता जैसे आम आदि का रस एवं पणा । पूर्व परम्परा ऐसी ही ज्ञात है । वर्तमान में अपने मनमाने ढंग से अमुक वस्तु को सचित्त एवं अमुक वस्तु को अचित्त मान लेना स्वेच्छाचार कहा जा सकता है ।

(73)

प्रश्न 'पेन जब जेव में रहना है तो अचित्त मानना और लिये तब उसको सचित्त मानना कहाँ तक न्याय मगत है ?

उत्तर 'पेन तो अचित्त ही होता है । सभी उसे अचित्त ही मानते हैं । मतभेद स्याही को लेकर चलता है । एक पक्ष का कहना है कि स्याही में फूलन आ सकती है इसलिए प्रयोग नहीं करना चाहिये परन्तु यह उनकी केवल आशंका मात्र है । वैज्ञानिकों के कथनानुसार इसमें कई इस प्रकार के केमिकल्स मिलाये जाते हैं जिसमें स्याही में फूलन नहीं आ सकती, इस विषय को "सयुक्त निर्णय समीक्षा" में श्रीमान् कालूरामजी छाजेड आदि ने स्पष्ट किया है ।

जो स्याही में सचित्त की आशंका करते हैं उनके लिये नियमानुसार स्याही युक्त पेन चाहे जेव में हो, चाहे लिख रहे हो ऐसे व्यक्ति से मगटा ढालना आवश्यक है । ऐसा नहीं मानकर जेव में रहने पर मगटा नहीं मानना और लिखते समय मगटा का प्रतिपादन करना युक्तिमगत नहीं है ।

(74)

प्रश्न 'जिस प्रकार स्वदिल जाकर गुरु में पहले शिष्य गमनागमन का प्रतिप्रमण करता है तो प्राज्ञानना लगती है । उसी प्रकार गौचरी आदि में जाकर गुरु में पहले रीतिपत्रिक प्रतिप्रमण करने तो अज्ञानता लगती है क्या ?

उत्तर : गुरु अथवा बड़ों के पश्चात् ही गमनागमन आदि का उन्मग करना चाहिये । 33 आज्ञातना में जो स्वदिल शब्द का प्रयोग हुआ है उसे केवल स्थिति तक ही सीमित नहीं करके नदनुसार प्रत्येक स्थान पर वह स्थिति नागू नमन्तरी चाहिये ।

(75)

प्रश्न 'आकाशमी आकाश नागू रति नीचे तो उसको क्या प्रायश्चित्त माना है ?

उत्तर : आधाकर्मी आहार किस अवस्था विशेष में उपयोग किया गया है, उसकी आलोचना पर ही निर्भर करता है तथापि प्रायश्चित्त दीक्षा छेद से तो कम का नहीं आता ।

(76)

प्रश्न : साधु रात्रि में प्रवचन देने के लिये कितनी दूर जा सकता है तथा कितनी रात्रियों तक जा सकता है ?

उत्तर : रात्रि में परठने के लिये जितनी भूमि में जा सकता है, प्रवचन के लिये भी रात्रि में उतनी भूमि की मर्यादा समझनी चाहिये । वह भी एक ग्राम में अपवाद स्वरूप एक या दो रात्रि, उससे अधिक नहीं ।

(77)

प्रश्न : सरस्वती एवं लक्ष्मी के माता-पिता का क्या नाम था ?

उत्तर : जैनागमों में ऐसा प्रसंग कहीं नहीं आया है । जैन सिद्धान्तानुसार देव-देवियों के माता-पिता का प्रसंग ही नहीं रहता ।

(78)

प्रश्न : साधु रात्रि में एक कमरे में अकेला सो सकता है क्या ? यदि उसे सोना नहीं कल्पता है तो उसको प्रायश्चित्त आता है क्या ?

उत्तर : कमरा हो चाहे वरामदा, साधु-साध्वी को एक दूसरे की दृष्टि में ही सोना चाहिये । जहां दृष्टि का प्रसार नहीं होता है वहां चाहे कमरा हो अथवा वरामदा, नहीं सोना चाहिये । इस मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला प्रायश्चित्त का भागी होता है ।

(79)

प्रश्न : कोई साधु गृहस्थ के घर पेनादि भरने के लिये गृहस्थ की आज्ञा लेकर बैठ सकता है या नहीं ?

उत्तर : विना किसी सबल कारण के अभाव में गृहस्थ के घर आज्ञा लेकर भी नहीं बैठना चाहिये ।

(80)

प्रश्न : साधु के नेत्राय में रही हुई पुस्तकादि गृहस्थ ज्ञानादि वृद्धि के लिये ले जाय और वह गृहस्थ 1, 2 या 3 दिन में वापस देवे तो साधु को प्रायश्चित्त आता है क्या ? आता है तो कितना ?

उत्तर साधु के नेत्राय की पुस्तक गृहस्थ को स्थानक से बाहर ले जाने हेतु नहीं देना चाहिये तथा रात्रि में भी गृहस्थ के पास नहीं रहनी चाहिये । कदाचित् गृहस्थ के पास रह गयी हो तो साधु को प्रायश्चित्त आता है । भूल से रह जाने पर साधारणतया एक रात्रि का एक उपवास दिया जाता है ।

(81)

प्रश्न . यदि कोई बड़ा साधु अपने साथ के अन्य साधुओं से कहे कि यह प्रतिलेखन आदि कार्य इस प्रकार में नहीं, इस प्रकार करना चाहिये तो वे अन्य साधु इस प्रकार कह सकती हैं क्या, कि आप इस प्रकार क्यों कहते हैं जो जैसा करेगा वैसा पायेगा यानी आपके इस प्रकार परामर्श पर कृपाय की वृद्धि होती है इसलिये आपको इस प्रकार नहीं कहना चाहिये ।

उत्तर छोटे अथवा बड़े मत को किसको क्या कहना, कैसे कहना, कितना कहना, इसका विवेक रखना चाहिये । अन्यथा यदि कृपाय वृद्धि होने की सम्भावना हो तो वहाँ तटस्थ रहना उपयुक्त रहता है तथा कर्तव्य पालन की दृष्टि से अनुशास्ता को उसकी जानकारी दे देनी चाहिये ।

(82)

प्रश्न . साधु मलमल का चोलपट्टा पहन कर स्थानक के बाहर जा सकता है क्या ?

उत्तर मलमल का चोलपट्टा स्थानक में भी नहीं पहन सकता तो स्थानक के बाहर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

(83)

प्रश्न : साधु गृहस्थ में मेक करने की रँगो आदि स्थानक में मगा सकता है क्या ?

उत्तर . साधु को मेक कराने की रँगो अथवा अन्य कोई भी वस्तु अत्यन्त लाचारी अवस्था के बिना गृहस्थ में स्थानक में नहीं मगानी चाहिये ।

(84)

प्रश्न : बिना मुँह पत्ती सवर गिरा जा सकता है क्या ?

उत्तर : बिना मुँह पत्ती भी सवर गिरा जा सकता है पर खुले मुँह नहीं घोलने का विवेक अवश्य रखना चाहिये । वननी फोजिश मुँह पत्ती रखना चाहिये ।

प्रश्न : यदि कोई कन्दोई मिठाई बेचने हेतु दूसरे गाव से आवे और वह साधु को भावना भावे तो साधु उसके पास से मोदकादि ग्रहण कर सकता है क्या ?

उत्तर : बेचने के निमित्त लायी गयी सामग्री भावना भावे पर व्यवहार शुद्धि के साथ ग्रहण की जा सकती है ।

प्रश्न : यदि गृहस्थ के यहा गर्म पानी के बर्तन मे मौसमी आदि फुट डाला हुआ हो तो साधु उस मौसमी आदि को या गर्म पानी को ग्रहण कर सकता है या नहीं तथा यदि गृहस्थ बहराने के लिए उस बर्तन के हाथ लगा दे तो घर असुसता होता है क्या ?

उत्तर गर्म पानी मे डाल देने मात्र से अखण्ड मौसमी आदि अचित्त नहीं होती इसलिये वह सामग्री नहीं ली जा सकती । गृहस्थ के हाथ लगा देने पर घर असुसता करने का प्रसंग रहता है ।

प्रश्न : दो करण तीन योग के दयाव्रत पालक को घर से आये हुए या अन्य स्थान के भोजन आदि को ग्रहण करना या नहीं ?

उत्तर दो करण तीन योग से दयाव्रत करने वाला गृहस्थ दयाव्रत मे भोजन आदि के लिये किसी प्रकार का कोई सकेत नहीं कर सकता । पारिवारिक सदस्य या अन्य कोई स्वत ही भोजन ले आवे तो उसका विवेक के साथ उपयोग कर सकता है । क्योंकि उसके मन, वचन, काया से सावद्य कार्य करने एव करवाने मात्र का त्याग होता है ।

प्रश्न नमक कुए के पानी मे जमता है व नमक रूप मे परिणित होने वाले तत्त्व अपकाय रूप भी है । अत उन्हें नमक रूप पृथ्वीकाय मानना या खारा पानी रूप अपकाय ?

उत्तर . जब तक पानी नमक के रूप मे परिणित नहीं होता तब तक उसे अपकाय के रूप मे लेना चाहिये । नमक रूप मे परिणित होने पर पृथ्वीकाय के रूप मे कहना चाहिये ।

प्रश्न . नियम है कि प्रतिक्रमण 50 मिनट मे होकर प्रत्याख्यान हो जाने चाहिये

लेकिन यदि कोई धीरे-धीरे प्रतिक्रमण करता हो तो क्या चीये आवश्यक को पूर्ण किये बिना ही अर्थात् भावबदला आदि को छोड़ कर पाचवा आवश्यक तथा छठा आवश्यक पूर्ण करके फिर पाच पदों की वन्दना दे सकता है क्या ?

उत्तर प्रतिक्रमण कालोकाल ही करना चाहिये तथा जो क्रम है उसी क्रम से करना चाहिये । कोई धीरे-धीरे भी करता है तो अगर वह समय पर आज्ञा ले लेता है तो समय पर पूर्ण कर सकता है । कदाचित् कभी विलम्ब हो जाय तो उसकी आलोचना की जा सकती है पर व्युत्क्रम से प्रतिक्रमण करने का विधान नहीं है ।

(90)

प्रश्न . साधु स्थानक में दिन में कम्बल ओढ़ सकता है या नहीं ?

उत्तर आवश्यकतानुसार साधु स्थानक में दिन में कम्बल ओढ़ सकता है ।

(91)

प्रश्न यदि किसी प्रकार धौवन गृहस्थ के यहा हो और गृहस्थ उस धौवन में लोग, इलायची आदि बाटकर डाल दे तो क्या वह धौवन ही माना जाता है । यदि वह धौवन माना जाता है तो साधु के लिए कल्पनीय है या नहीं ?

उत्तर धौवन पानी में यदि श्रावक लोग, इलायची आदि स्वयं के लिए पीन बाटकर डाल देता है तो वह मर्यादित काल तक धौवन रहता है । मचित्त नहीं होता । साधु भी ग्रहण कर सकता है । कच्चे पानी में वे वस्तुएं डाली हो तो साधु नहीं ले सकता ।

(92)

प्रश्न जैसे एक व्यक्ति का घाम है, दूसरा व्यक्ति उसको ताम्र धन्य व्यक्ति के घर पर रख देता है और उस घाम को साधु भून म ले आवे, कदाचित् यह घाम मद्योष हो तो उसमें में शिरता घर असुता हुआ ।

उत्तर . साधु के निमित्त दूसरे घर तककर रखा हुआ सामान साधु को नहीं लेना चाहिये । भून में लेने में आवे और जानबारी हो जाये तो प्रायश्चित्त ले लेना चाहिये । घाम की मद्योषता का जो उल्लेख है उसका तात्पर्य क्या है ? श्रम जीव युक्त अथवा अनाज के दानों में युक्त । यदि श्रम जीवों में युक्त हो तो पर अनुमता नहीं होता है । अनाज आदि में मद्योष हो तो जिसके घर में लाया गया उन्हीं का पर अनुमता समझना चाहिये ।

(93)

प्रश्न जिस प्रकार स्थंडिल से आकर ईर्यापथिकी प्रतिक्रमण करना होता है उसी प्रकार जितनी बार पडगा परठे ध्यान करना चाहिये क्या ?

उत्तर . जितनी बार स्थंडिल जाने अथवा लघु नीति आदि परठने का प्रसंग आवे उतनी बार ही ईर्या पथिकी प्रतिक्रमण करना चाहिये ।

(94)

प्रश्न मात्र युक्त कितने मिनट रह सकता है ?

उत्तर लघु नीति आदि समुच्छिम उत्पत्ति होने वाले पदार्थों में एक मुहूर्त पश्चात् समुच्छिम जीव उत्पन्न हो जाते हैं । वनती कोशिश आधा घण्टा से ऊपर नहीं रखा जाय तो उपयुक्त है । ऐसी परम्परा है ।

(95)

प्रश्न स्थंडिल प्रतिलेखन तथा गौचरी आदि का ध्यान एक साथ किया जा सकता है क्या ?

उत्तर ध्यान एक साथ किया जा सकता है ।

(96)

प्रश्न होटल से साधु पेयादि ला सकता है क्या ?

उत्तर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अनुकूलतानुसार विवेक वर्तने का प्रसंग है ।

(97)

प्रश्न पचायती आयम्बिल शाला, जिसमें देहरावासी के लिए भोजन पानी बनता है, वहाँ का आहार पानी लेना या नहीं ? यदि लें तो सभी घर फरसे हुए माने जायेंगे या नहीं ?

उत्तर जिसमें सभी व्यक्तियों की भागीदारी हो तो शयान्तर की गवेपणा करनी आवश्यक है । यदि उन व्यक्तियों में शयान्तर भी सम्मिलित है तो वह आहार पानी ग्राह्य नहीं हो सकता एवं दाण्डठा, पुण्डठा, वणीमठठा और समण्डठा, इन चारों के निमित्त से अर्थ (घन) लगा हो तथा घर्मादा की दृष्टि से भी यदि पैसे लिये जाते हो और वह घर्मादा देने वाला व्यक्ति या उसके परिवार वाले उसमें भोजन नहीं करते हो तो वह भी ग्राह्य नहीं ।

उपरोक्त दाण्डठा के होने पर यदि पचायती आयविल जाला हो और दानदाता भी उसमें से आहार पानी लेते हो तो उस आयविल जाला से आहार पानी लिया जा सकता है । वहां से लेने में सभी घर फरसे नहीं माने जा सकते । जैसा एक ही व्यक्ति के दुकान और घर अलग-अलग हैं । ऐसी हालत में दुकान पर से वस्तु लाई जाय तो घर स्पर्श हुआ नहीं माना जाता, वैसे ही यहां पर भी समझना चाहिए । पर जितने भी व्यक्तियों की भागीदारी हो—उनकी देने के लिए अनुमति हो अर्थात् उन दानदाताओं का अभिप्राय दान देने का रहा हुआ हो तो लिया जा सकता है ।

दुण्ह तु भुजमाणण, दो वित्त्य निमतए ।
दिज्जमाण पडिच्छिज्जा, ज तत्थे मणिय भवे ॥

(98)

प्रश्न सभी के लिये ढाया चलता हो, कोई भी आगन्तुक रुपये देकर जीम सकता है तो वहां का आहार लेना या नहीं ?

उत्तर ऐसे ढावों में भी दाण्डठा पुण्डठा आदि न हो और सबसे पूरे पैसे लिये जाते हो तथा माधु को बहराने का पैसा नहीं लिया जाता हो तो वहां का आहार लेने में कोई एतराज नहीं ।

(99)

प्रश्न माधु वर्षा आदि के कारण विशेष में स्थानक में किसी के लिये रहे हुये धौवन आदि पदार्थ को ले सकता है या ?

उत्तर नहीं ले सकता । क्योंकि स्थानक में धौवन आदि पदार्थ श्रावक, दया आदि विशेष प्रसंग पर ही लाता है और वह मर्यादित सीमा तक ही रहता है । प्रारम्भ में कदाचित् प्रामुक् भी हो, और कदाचित् किसी माधु ने एक बार बचना ले भी लिया, तो श्रावक वर्ग को वैसा ज्ञान हो जाने में कि महाराज स्थानक में लाए गए पदार्थ को भी लेते हैं, तब श्रावक माधु के निमित्त भी ला सकता है । जिनमें आपाकर्मों, गमाने लाए हुये आदि दोषों की पूर्ण सम्भावना रहती है । अतः इन प्रकार के दोष का सम्मान न बने एतदर्थ प्रामुक् आहार पानी वस्त्रों में से शरमी समाचारी के अनुसार ही लेना योग्य रहता है । स्थानक में आहार पानी कतई नहीं लेना चाहिये ।

(100)

प्रश्न : मुख्य या स्वयं प्राप्त आदि के दिक्के पूरा रूप में बन्द किए हुए हो तो माधु उसे औरों के आदि के रूप में बन्द या बन्द में लाना है या नहीं ?

उत्तर : जो औषधि गृहस्थ के घर से खुली लाने में कठिनाई नहीं पड़ती हो तो उसका बन्द डिब्बा नहीं लेना चाहिये । पर जो औषधि गृहस्थ के यहाँ से खुली लाने में मात्रा आदि का ध्यान नहीं रहा हो तो वैसी औषधि बन्द पैकेट भी अपवाद मार्ग में ली जा सकती है । पर मुरब्बा आदि के बन्द डिब्बे लेना ठीक नहीं है क्योंकि वह गृहस्थ के यहाँ से आसानी से लाया जा सकता है ।

(101)

प्रश्न : जैसे 4 साध्वियाँ हैं । उसमें से एक की तपस्या है । वह साध्वी पारणा लाने के लिए गृहस्थों के यहाँ भिक्षार्थ पधारें और उसी घर पर जाय जिस घर से पहले दिन अन्य साध्वियों ने गोचरी की थी । उस पहले दिन के आहार को तपस्विनी साध्वी ने नहीं लिया किन्तु अन्य साथ की सतियों ने लिया हो तो दूसरे दिन वह तपस्विनी साध्वी उस घर के आहार को ग्रहण कर सकती है क्या ?

उत्तर : पहले दिन के स्पर्श घर से कारण विशेष से कोई वस्तु लेना आवश्यक हो तो ली जा सकती है । अन्यथा कोई साध्वी आहार ग्रहण करे अथवा नहीं करे घर सब के लिये समान रूप में स्पर्श हुआ माना जाता है क्योंकि प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि एक हैं । अतः किसी भी साध्वी ने आहार लिया हो, पहले दिन स्पर्श घर से गोचरी नहीं खानी चाहिये ।

(102)

प्रश्न : हरा शाक आदि मिश्र हो अर्थात् पूर्ण रूपेण मिश्र का विश्वास हो जाय तो उसे साधु खा सकता है क्या ?

उत्तर : जिस हरी सब्जी आदि में मिश्र की शका हो तो गृहस्थ के यहाँ पर ही अच्छी तरह गवेषणा कर लेनी चाहिये । कदाचित् गवेषणा के उपरान्त भी भिक्षा में आ गयी हो तो उसे उपयोग में नहीं लेना चाहिये ।

(103)

प्रश्न : किसी गृहस्थ के घर में पुस्तकें हो तो साधु उनको गृहस्थों द्वारा स्थानक में मगा सकता है क्या ?

उत्तर : सतो को यदि पुस्तक की आवश्यकता हो तो उसे स्वयं ही गृहस्थ के घर से जाच कर लेनी चाहिये । कदाचित् किसी गृहस्थ को कोई बात पूछनी हो तो उसके द्वारा लाई हुई पुस्तक देखकर उसे उत्तर दिया जा सकता है ।

(104)

प्रश्न : माधु गृहस्थ को घड़ी के चाबी लगाने के लिये कह सकता है क्या ?

उत्तर : घड़ी आदि में चाबी लगाने के लिये गृहस्थ को नहीं कहना चाहिए । भाषा समिति के अन्तर्गत इस प्रकार कह सकता है कि घड़ी बन्द है या बन्द हो गई है आदि ।

(105)

प्रश्न : बच्चे को भूला देती हुई बाई सदोष है या निर्दोष ?

उत्तर : भूला भूलती हुई अथवा भुलाती हुई बहिन को अनुमति माना जाता है ।

(106)

प्रश्न . जो कपड़ा फटा हुआ नहीं है, किन्तु गला हुआ है, उस गले हुए कपड़े को बिना जरूरत के यदि फाड़े तो माधु को दोष लगता है या नहीं ?

उत्तर . बिना काम के चाहे जीर्ण हो अथवा नया, वस्त्र नहीं फाड़ना चाहिए । अजीब काय समय की स्थिति से ध्यान रखना चाहिए ।

(107)

प्रश्न . यदि किसी कारण विरोध से माधु के पात्र में संचित या मिश्र पानी गृहस्थ बहरा दे तब माधुम पटने पर माधु उस पानी को गृहस्थ को वापस लेने को कहे या परठ दे ? पात्र को पोछने या बेंगा ही रने ?

उत्तर : संचित अथवा मिश्र पानी पात्रों में आने पर जिस गृहस्थ के यहां में पानी लिया गया हो उसे इन प्रकार कहना चाहिए कि यह पानी हमारे काम नहीं आ सकता, हमको परठना पड़ेगा । इसमें यदि गृहस्थ अपना विवेक चरत लेता है अर्थात् गृहस्थ स्वयं अपने हाथ में वह पानी अपने वर्तन में ले लेता है तो ठीक अन्यथा उसे परठ देना चाहिए । पात्र को पोछना नहीं चाहिए उसको ओछा नष्ट कर देना चाहिये ।

(108)

प्रश्न . गृहस्थों को माधु-माध्वी इस प्रकार कह सकते हैं क्या कि अमुक पदार्थ परीद कर ले लो तथा अमुक को पीनी पीनी या अग्नि-धूम्र प्रभावित जाट दो ?

उत्तर . अमुक पदार्थ परीद कर लो अथवा अमुक पदार्थ को प्रभावित जाटो आदि मात्र भाषा का प्रयोग माधु-माध्वी के लिए वर्जनीय है ।

प्रश्न : साधु छीके मे पड़ी हुई वस्तु को ग्रहण कर सकता है क्या ?

उत्तर : छीके पर रखी हुई वस्तु साधु को उतरवा कर नहीं लेनी चाहिए ।

प्रश्न : सूर्यास्त के समय दवादि पडिहारी वस्तु गृहस्थ को भोलाते समय यदि गृहस्थ सामायिक आदि से युक्त हो तो साधु दवादि को सभला सकता है क्या ?

उत्तर : दवादि पडिहारी वस्तुयें बनती कोशिश जहा से लायी गयी हो वही भोलानी चाहिए । कदाचित् सूर्यास्त का समय नजदीक आ गया हो और पडिहारी वस्तु के स्वामी की आज्ञा अन्य किसी को भी भोला देने की हो तो सामायिक आदि मे स्थित गृहस्थ को भी पडिहारी वस्तु भोलाई तो जा सकती है ।

प्रश्न : यदि कोई पुस्तक पडिहारी मगाई गई हो, लेकिन वह पुस्तक फटी हुई हो, वंसी स्थिति मे साधु उस पुस्तक को ठीक करने की भावना रखे तथा उस पुस्तक को ठीक करने के लिए कपडे की आवश्यकता हो तो क्या साधु अपनी नेश्राय मे रहे हुए वस्त्र को पुस्तक के लगा सकता है ?

उत्तर : साधु पडिहारी पुस्तक लाया हो और वह फट गई हो तो साधु अपने पास का थोडा वस्त्र लगाकर उस ज्ञानवर्धक सामग्री को व्यवस्थित कर सकता है क्योंकि उस समय वह पुस्तक उसके नेश्राय मे है । यदि साधु की नेश्राय मे नहीं हो तो जब तक नेश्राय मे नहीं ले ली जाय तब तक उसको ठीक नहीं कर सकते है ।

प्रश्न : कोई अवधिज्ञानी, केवलज्ञानी भगवन् से मन से प्रश्न पूछे और मन से ही उत्तर प्राप्त करे तो कैसे ?

उत्तर : अवधिज्ञानी के मन से प्रश्न पूछने पर सर्वज्ञ प्रभु अपने मनोद्रव्य की तदनुरूप रचना करते हैं जिससे सर्वज्ञ प्रभु के मनोद्रव्य को देखकर अनुमान मे अवधिज्ञानी अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेता है ।

प्रश्न पाच प्रकार की लीलन-फूलन यदि सूखी हुई हो तो अटकती है या नहीं ?

उत्तर • शुष्क लीलन फूलन अचित्त होने से उमका अटकाव नहीं आता ।

प्रश्न • गर्मी में पसीने के कारण शरीर व वस्त्रों पर जो फूलन आती है, वह सचित्त है या अचित्त ?

उत्तर पसीने के कारण गीली चादर के सूखने पर कभी-कभी जो दाग दोखते हैं वह तो पसीने के खार के कारण होते हैं । उसके अतिरिक्त यदि पसीना, पानी एव मिट्टी आदि के मिश्रण एव अविवेक में फूलन हो तो वह सचित्त हो सकती है ।

प्रश्न चीमामें में वस्त्र, पात्र, रत्नोद्घन आदि के गिराय और क्या-क्या नहीं ले सकते अर्गन् पेन, कापी, पुष्टे, स्पाही आदि ग्रहण कर सकते हैं या नहीं ?

उत्तर • जिन भी वस्तु में सूत, ऊन आदि लगे हुए हों उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता । कापी में भी यदि कपडा लगा हुआ हो तो वह नेश्राय में नहीं लेना चाहिए । पहिारी रूप से कपडे वाली पुस्तक आदि ली जा सकती है । प्लान्टिक लेना भी उपयुक्त नहीं है । पातरे यदि सूते के बन्धन से रहित हो तो लिया जा सकता है ।

प्रश्न : माने दिन करने हुए घर में यदि दूसर दिन भी भून में आहार ले जायें और माने के बाद वह रात जावे या मासुम पने तो उस पन्ने हुए आहार को परठना चाहिए या ना लेना चाहिए तथा यदि भून में माने में भा गया हो तो क्या प्रायश्चिन आता ?

उत्तर • गोचरी माने को विशेष रक्खना चाहिए कि वस्तु का स्पर्श हुआ पर नहीं स्पर्श जाय । कदाचित् भून में स्पर्श लिया गया हो तो उमका एक उपवास प्रायश्चिन आता है । अन्य आपाकर्मों आदि नयन दोषों के अभाव में उसे परठने की आवश्यकता नहीं रहती ।

प्रश्न - यदि दर्शनार्थी को आये एक सप्ताह नहीं हुआ हो तो भी मंजन, एनीमा आदि ले सकते हैं क्या ?

उत्तर : दर्शनार्थ आगन्तुक महानुभावो से असण पाण आदि खाद्य सामग्री आठ दिन पूर्व नहीं लेनी चाहिए । आठवे दिन लेना चाहे तो जैसा अवसर हो सोच सकते हैं । अन्य औषधि के रूप में सामग्री यदि अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो तो कारण विशेष से उसे ग्रहण किया जा सकता है ।

(118)

प्रश्न सन्त किसी गृहस्थी के घर पर पहुँचे, उस समय तवे पर रोटी पक रही है, बहिन का हाथ तवे पर नहीं है उस समय क्या सन्त ऐसा कह सकते हैं कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ तुम तुम्हारा अवसर देख लो ?

उत्तर . तवे पर रोटी हो और बहिन से उसका सगटा नहीं भी होता हो तब भी सती को ऐसा कहना नहीं कल्पता कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ तुम अपना अवसर देख लो । ऐसा कहने से कराना एव अनुमोदन का मनसा-वाचा दोष लगता है ।

(119)

प्रश्न . जो सन्त केले का सगटा मानते हैं वो सन्त या वह सती केले का पाना ले सकते हैं या नहीं ?

उत्तर . पका केला वृहत्कल्प सूत्र के अनुसार ग्राह्य है । जो इसे सचित्त मानते हैं उनकी यह धारणा आगम सम्मत नहीं कही जा सकती । यदि कदाचित् कोई स्वेच्छाचार से केले को सचित्त मानता है तो केले के केवल टुकड़े हो जाने मात्र से उसे ग्रहण नहीं कर सकते और न ही उस पर शक्कर आदि डालने मात्र से ग्रहण कर सकते हैं ।

(120)

प्रश्न : वर्तनो को माज कर धोने से जो धोवन हुआ है । उस धोवन पानी को किसी मटकी में रखा हुआ है तो मटकी में रखा हुआ ग्रहण करना या नहीं ?

उत्तर : धोवन पानी यदि वर्तन आदि माज कर धोया हुआ हो और किसी भी वर्तन में रखा हुआ हो उस वर्तन पर फूलन आदि न हो तो उसे साधु अपने कल्प के अनुसार ग्रहण कर सकते हैं । मटके में रख दिया, इसलिए ग्रहण नहीं करना आगम सगत नहीं लगता ।

प्रश्न देशावकाशिक व्रत और खाते-पीते पौषध में कौन से पाठ का अन्तर है ?

उत्तर देशावकाशिक व्रत का देशावकाशिक व्रत की पाटी से प्रत्याख्यान किया जाता है तथा खाते-पीते पौषध का दयान्न के पाठ से प्रत्याख्यान किया जाता है । सबर एव दशवा पौषध इन सब का समावेश देशावकाशिक व्रत में ही परम्परा से किया जाता है ।

यथा —

दिव्रत यावज्जीव, सवत्सर चातुर्मासी परिमाण वा ।

देशावकाशिक तु दिवस प्रहर मुहूर्तादि परिमाण ॥

अर्थात् दिव्रत यावत् जीवन, सवत्सर अथवा चार माह की अवधि का होता है जबकि देशावकाशिक व्रत दिवस, प्रहर, मुहूर्त परिमाण का भी हो सकता है ।

प्रश्न निश्चि सूत्र में यह कहा गया है कि जो माधु गृहस्थ के साथ एक ग्राम में दूसरे ग्राम जाता है तो उसे मानिक प्रायश्चित्त जाता है, लेकिन माधु के साथ बंगनी नान्दी के मान बंगगिन, या मार्ग बनलाने के लिए गृहस्थ माय में रहते हैं वो बंने ?

उत्तर निश्चि सूत्र में जो गृहस्थ के साथ चलने से प्रायश्चित्त का कहा है वह वैरागी अथवा मार्ग बनाने वाले भाई में सम्बन्धित नहीं है । उसका तात्पर्य यह है कि जो गृहस्थ स्त्री पुरुष आदि परिवार सहित, जैसे देशाटन करते हैं, उस रूप से जो गृहस्थ चलते हैं, ऐसे गृहस्थ के साथ माधु को नहीं चलना चाहिए । अथवा परिवार सहित गृहस्थ को माधु अपने साथ अधिक मजिन तक नहीं लेंगे । एकाग्र मजिन लाने पहुँचाने को जाना हो तो उनका प्रायश्चित्त नहीं है ।

प्रश्न - माधु को जो वस्तु रात्रि में रचना नहीं कल्पता या वस्तु यदि भूत से रात्रि में माधु के पास रह जाय तो क्या वह वस्तु दूसरे दिन माधु यापर मरता है ?

उत्तर - पेन आदि यदि रात्रि में भोलाना भूत गए हो तो दूसरे दिन उगली जाना निरूप उपयोग में लिया जा सकता है पर औषधि आदि, जो मद्य

रूप से उपलब्ध हो और वह यदि रात्रि में पास रह गयी हो तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, उसे परठ देना चाहिए ।

जो औषधि भूल से रात्रि को रह गयी हो वह, यदि सहजतया उपलब्ध नहीं होती हो तो उसकी आज्ञा लेकर उपयोग में ली जा सकती है । पर ऐसे प्रसंगों की गुरु साक्षी से आलोचना भी कर लेनी चाहिए ।

(124)

प्रश्न : चातुर्मास से भिन्न मकान में रात्रि विश्राम या दिन में नीद लेने से शयांतर मानना चाहिए क्या, एवं उस घर की गोचरी का कैसे क्या मानना ?

उत्तर : चातुर्मास हो या शेष काल हो जिस मकान की आज्ञा ली है वह तो उसका शयान्तर है ही । यदि उस मकान को छोड़कर अन्य गृहस्थों के निवास रहित मकान में शयन, नीद आदि लेने की प्रक्रिया हो गई हो, तो उस मकान की जिसकी आज्ञा ली है, वह भी जब तक आज्ञा नहीं छोड़ी जाय तब तक शयान्तर कहलाता है । छोड़ने पर भी उसी गाव में कुछ दिन रहना हो तो एक रात बीते बिना उसके घर का आहारादि नहीं लेना चाहिए ।

(125)

प्रश्न : एक ही पक्ष में वृद्धि-हानि हो सकती है क्या ?

उत्तर : यदा कदा तिथियों की एक ही पक्ष में भी वृद्धि-हानि हो सकती है ।

(126)

प्रश्न : 32-28-24 कवलाहार को वर्तमान काल में किस रूप में लेना ?

उत्तर : कवलाहार का पुरुष के लिए 32 कवल व स्त्री के लिए 28 कवल का उल्लेख है । इसकी व्याख्या अलग-अलग तरह से की जाती है ।

1 जितनी जिसकी खुराक हो उस खुराक को खाने के लिए सभी वस्तुओं को एक साथ मिलाकर 32 अथवा 28 विभाग करके ग्रहण करना ।

2 जितना मुह में एक साथ लेकर के खाया जा सके उसको एक कवल गिनना ।

3 स्वाभाविक रूप में जो कवल मुह में रखे जाते हैं वैसे 32-28 कवल ग्रहण करना ।

मुह के अन्दर का कवल पहले उदरस्थ हो जाने पर द्वितीय कवल लेना चाहिए ।

(127)

प्रश्न - तिर्यं च को अवधि ज्ञान होता है । कौन से तिर्यं च को हुवा ?

उत्तर भगवती सूत्र शतक 8 एव पञ्चवणा सूत्र पद 33 में तिर्यं च पचेन्द्रिय को मति, श्रुत, ज्ञान के अतिरिक्त अवधि ज्ञान होना भी बतलाया है । पर किस तिर्यं च को अवधि ज्ञान हुवा इसका स्पष्ट उल्लेख देखने में नहीं आया ।

(128)

प्रश्न : तीर्थं कर भगवान के पार्थिव शरीर का क्या होता है ?

उत्तर तीर्थं कर भगवान के पार्थिव शरीर का देव दाह-संस्कार कर देते हैं तथा जो राख, हड्डी आदि अवशेष रह जाते हैं उमे क्षीर समुद्र में ले जाकर बहा देते हैं ।

(129)

प्रश्न . नोगस्म का पाठ शाश्वत है अथवा अशाश्वत ?

उत्तर नोगस्म के मूल भाव शाश्वत हैं । प्रत्येक तीर्थं करो के समय में उनकी परणति होती है तथा ऐसी भी धारणा है कि अमुक तीर्थं कर के समय तक जितने तीर्थं कर होते हैं उन-उन का उनमें नाम नयुक्त कर दिया जाता है । जैसा कि भद्रबाट्ट स्वामी ने 24 तीर्थं कर हो जाने में 24 तीर्थं करो का नाम इन उत्तीर्तन में नयुक्त किया ।

वैसे ही अन्यान्य तीर्थं कर के समय नमस्कृत चाहिए । परन्तु भावी के तीर्थं करो का अथवा अन्य अवसर्पिणी अथवा उत्सर्पिणी काल के तीर्थं करो का नोगस्म में नाम नयुक्त नहीं किया जाता ।

अनुयोग द्वाय में उसका उत्तीर्तन नाम आया है । पर वर्तमान नोगस्म में नाश्वन तीर्थं करो की स्मृति होने में इसे चतुर्पिणती-मन्य कहा जाने लगा है ।

(130)

प्रश्न : विधि धन होने को उस दिन के दन प्रत्यागता मित दिन पायता चाहिये, पर दिन पूर्ण का उर्गा दिन ?

उत्तर : ज्योतिष पंचांग के अनुसार जो तिथि क्षय होती है उसका उपभोग उसकी पहली तिथि में हो जाता है। यथा यदि अष्टमी का क्षय हुआ हो तो उस अष्टमी का सप्तमी के दिन घड़ियों की दृष्टि से उपभोग हो जाता है तदनुसार प्रत्याख्यान के विषय में भी सोचना उपयुक्त रह सकता है।

(131)

प्रश्न : अलमारी में रखे हुए रंग पेंट सत अपने निमित्त से श्रावक से ताला खुलवाकर स्थानक के लिए रखी हुई वस्तु को कार्य में ले सकते हैं क्या ?

उत्तर : रंग वार्निश अथवा अन्य कोई भी वस्तु उत्सर्ग मार्ग में साधु को तालादि खुलवा कर नहीं लेना चाहिये। स्थानक के निमित्त आयी हुई वस्तु जो साधु मर्यादा के अन्तर्गत हो और पुरसान्तर हो गयी हो तो स्थानक के अधिकारी की आज्ञा से ग्रहण की जा सकती है।

(132)

प्रश्न : सतो के लिए पाट पाटले इत्यादि श्रावक द्वारा ठेलों में लाये जाने पर उपयोग में ले सकते हैं क्या ?

उत्तर : सतो के शहर में प्रवेश करने के पश्चात् अथवा पूर्व में कभी भी यदि सतो के निमित्त से पाट पाटले एक स्थान से अन्य स्थान पर रखे जाते हो तो सतो को उनका उपभोग नहीं करना चाहिए। यदि कदाचित् सन्तो को इसकी जानकारी नहीं हो तो उनको ध्यान दिला देना चाहिए।

(133)

प्रश्न : सतो के पधारने के एक दिन पूर्व आगन लिपवाये जाने पर सतो द्वारा उसका उपयोग लेना कल्पता है या नहीं ?

उत्तर : स्थानक अथवा अन्य स्थान के आगन आदि को लिपवाने के बाद यदि वह पुरसान्तर हो जाता है तो सन्त वहा अपनी मर्यादानुसार ठहर सकते हैं। यदि पुरसान्तर नहीं हुआ हो तो उसका उपभोग नहीं करना चाहिए। पुरसान्तर का तात्पर्य यह है कि लिपवाने के बाद श्रावक वर्ग द्वारा सामायिक, सवर एव उठना-बैठना हो जाना।

(134)

प्रश्न : मक्खन छाछ में नहीं हो, काफी समय से अलग बर्तन में पड़ा है। उसको हाथ लगाकर हटा दें तो घर असुसता होता या नहीं ?

उत्तर : मक्खन छाछ में अलग रखा हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिये । यदि उसके कोई हाथ लगा दे अथवा इधर-उधर हटा दे तो वैसी स्थिति में मक्खन को ग्रहण नहीं किया जाता । घर भी अनुसूता नहीं किया जाता ऐसी पूर्व की परम्परा है ।

(135)

प्रश्न यदि किसी परिस्थिति विशेष में माधु के पात्र में सचित्त या मिश्र पानी गृहस्थ बहुरा देवे । बाद में मालूम पड़ने पर यह पानी आप ले लो ऐसा गृहस्थ को मनेत दे सकते हैं या नहीं ?

उत्तर सचित्त या मिश्र पानी के लिये यह कह सकते हैं कि पानी हमारे उपयोग में नहीं आयेगा । इसका सघटा लगने से हम प्रायश्चित्त भी लेंगे तथा हमें परठना पड़ेगा । तब कोई गृहस्थ यह कहे कि मैं इसे वापस अपने भाजन में ले लू । तब यह कह सकते हैं कि जैना आप उचित समझें । वे अपने पात्र में स्वयं ले ले तो ठीक, अन्यथा माधु को यह नहीं कहना कि तुम इसे वापस ले लो । गृहस्थ के नहीं लेने पर उम सचित्त या मिश्र पानी को यथा योग्य प्रामुक्त स्थान पर परठ देना चाहिये और आलोचना करके प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये ।

(136)

प्रश्न माधु स्थापक या कमर का भादू निकालने में लिए कह सकता है क्या ?

उत्तर : सिर्फ माधु के काम में जाने वाले स्थान का माधु को स्वयं ही उन स्थान का परिमार्जन रजोहरण में कर लेना चाहिए । बहुलता में श्रावक-श्राविका वर्ग के काम आने वाले स्थान को साफ रखने का विवेक गृहस्थ-श्रावक वर्ग के वर्तव्य क्षेत्र में है । इस विषय में श्रावक वर्ग प्रायः सन्तुष्ट रहता ही है—कदाचित् किसी स्थान पर लापरवाही माधु देने और उगलने जान हो कि इनमें जन्तुओं की उत्पत्ति सम्भावित है तो उन जन्तुओं की उत्पत्ति के पहले ही अपनी मर्यादित भाषा में गृहस्थ को विवेक दिना सकता है ।

(137)

प्रश्न : स्त्री-पुरुषों के स्नान में १८ पात्र (अपुनः तमं होने में) चतुर्दशी वराह व्रत में तो पुण्य (पञ्च व्रत होने में) में पिण्डों स्नान होने हैं ?

उत्तर : पुण्य के दो भेद हैं—भाद पुण्य और द्रव्य पुण्य तथा चतुर्दशी और चतुर्दशी पुण्य ।

भाव पुण्य आत्मा का शुभ अध्यवसाय है । उन शुभ अध्यवसायो से आत्मा के साथ सयुक्त होने वाला पुण्य कर्म द्रव्य पुण्य है ।

कारण पुण्य के दो भेद हैं—अनन्तर कारण और परम्परा कारण । आत्मा का शुभ अध्यवसाय अनन्तर कारण है और परम्परा कारण अन्नादिक नव प्रकार है ।

कार्य पुण्य—आत्मा से सयुक्त शुभ कर्म रूप द्रव्य तथा उसका फल ।

उपर्युक्त पुण्य के भेदों में शुभ कर्म रूप आत्मा से सयुक्त जो पुण्य फल देने योग्य द्रव्य कर्म है वह चतुःस्पर्शी है और ससारी आत्माओं में पाता है ।

(138)

प्रश्न गुणस्थान द्वार में अविरत सम्यक् दृष्टि को अधर्मी अपाण्डित, अधर्म व्यवसायी आदि कहा गया है । जबकि वह मोक्ष मार्गी है । प्रतिक्षण उसके सवर-निर्जरा भी है । तत्वादि का यथार्थ श्रद्धान व भूमिकानुसार आचरण भी है । फिर उसे निन्दनीय क्यों कहा ?

उत्तर : आपने सम्यक्त्वी के लिए जो विशेषण लिखे हैं वे विशेषण थोकेड़ों की पुस्तकों में एक से लगा कर चौथे गुणस्थान के प्राणियों तक के लिए हैं । यह किस आशय के लिए आये हैं यह तो लेने वाले के अभिप्राय पर निर्भर है किन्तु सामान्य रूप से चौथे गुणस्थान तक का कथन कर दिया हो और यह सोचा हो कि जब इसका विशेष वर्णन करेंगे तब चौथे गुणस्थान तक की स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जावेगी । जो कुछ भी अभिप्राय रहा हो यह विशिष्ट ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है ।

अस्तु वीकानेर सेठिया ग्रन्थालय से प्रकाशित गुणस्थान द्वार की पुस्तक में सामान्य रूप से उल्लेख कर नीचे टिप्पणी देते समय विशेष उल्लेख किया है कि—“इस द्वार में गुणस्थान का तात्पर्य उस गुणस्थान वाले जीव से है । जैसे पहले गुणस्थान में आठ बोल पाते हैं इसका मतलब यह है कि पहले गुणस्थान वाले जीव में आठ बोल पाते हैं ।”

इस बात की पुष्टि लुघियाना से प्रकाशित दशाश्रुत स्कन्ध सूत्र—छट्ठी दशा में मिथ्यात्व का विशेष वर्णन करते हुए लिखा है कि “आत्मा मिथ्या दृष्टि होकर किस प्रकार पाँच आश्रवों में प्रवृत्ति करता है—”

से भवति महिच्छे महारभे
कप्पमाणे विहरइ ।

• अहम्मेण चैव वित्ति

मूलार्थ — “वह नान्तिक अतिलालसा वाला, महान् आरम्भ करने वाला, अधिक परिग्रह वाला, अघार्मिक, अधर्मानुगामी, अधर्म सेवी, अधर्मिष्ठ, अधर्म में प्रसिद्धि वाला, अधर्मानुरागी, अधर्म देखने वाला, अधर्म में आजीविका करने वाला, अधर्म के लिए पुरुषार्थ करने वाला और अघार्मिक जील समुदाचार वाला होता है तथा अधर्म से ही आजीविका करता हुआ विचरता है ।” पृ० १८१

इसके अगले पृष्ठों में देसण पडिमा अर्थात् सम्यक्त्व प्रकरण में कहा है—
 “मच्चधम्मसडया विभवति तम्मण वहुइ . . . एव दसण पडिमा उवासण पडिमा ।”

मूलार्थ—प्रथम दर्शन पडिमा में सर्व धर्म विषयक रुचि होती है किन्तु उससे बहुत में जील व्रत, गुणव्रत, विरमण प्रत्याख्यान, पीपघोषवास सम्यक्त्वया आत्मा में स्थापन नहीं किये होते हैं । इस प्रकार उपासक की पहली दर्शन प्रतिमा होती है । पृ० २१७

ठाणाम सूत्र के दूसरे ठाणे में भी श्रुत धर्म और चारित्र्य धर्म का जो उल्लेख है । उसमें सम्यक् ज्ञान और सम्यक् श्रद्धा को श्रुत धर्म माना गया है और वह सम्यक् दृष्टि में भी पाया जाता है । इसमें चतुर्थ गुणस्थान वती जीव को एकान्त अधर्मी आदि के रूप में मानना योग्य प्रतीत नहीं होता । क्योंकि सम्यक् दृष्टि भाव मोक्ष अवस्था की प्रथम भूमिका है । यदि प्रथम भूमिका को एकान्त अधर्मादि में मान लिया जाय तो मूल में ही भूल का प्रसंग आ सकता है ।

(139)

प्रश्न - चयज्जह्ये गुणस्थान में योग द्वाया ज्ञान है तो फिर क्या मृगस्थान नशों, गर्भों है ?

उत्तर - चतुर्थ गुणस्थानवर्ती आत्मा एक दृष्टि में केवल ज्ञान, केवल दर्शन एवं क्षाधिक सम्यक्त्व आदि गुणों के साथ सम्यक्त्व की पराकलान्ता पर होती है । अतः उस समय वेदनीय कर्म की प्रवृत्तियों का भी उदय माना गया है । वह उदय तो अपना मुख्यतया शरीर पर प्रभाव दिखाना ही है परन्तु उन परिपूर्ण अवस्था की विमूर्द्धि पर नष्ट होने वाली आत्मा के सम्यक्त्वादिक गुणों में बाधा नहीं पहुँचा सकता । जैसे तद्मन्थावस्था में क्षुद्र वेदनीय कर्म का प्रभाव शरीर पर प्रकट होता है पर यदि तद्मन्थ आत्मा का उपयोग उबर न जाय अथवा समन्वय से चलन करे तो उनका अनुभव कर्म का नहीं बन जाता है । जैसे ही उत्तर के गुणस्थानों में भी वही बात समझनी चाहिये । क्योंकि गुणगुणसार भुक्ति आदि तो भी अन्तिम समय में वेदनीय कर्म का प्रादुर्भाव हुआ था । वेदनीय कर्म

उदय में आते हुए रुक नहीं सकते । अतः चतुर्दश गुणस्थान वर्ती आत्माओं में वेदनीय कर्म का उदय भी होता है ।

दूसरी बात चतुर्दश गुणस्थान में सर्वथा योग क्रिया प्रारम्भ में शान्त नहीं है अतः उसमें शीत, उष्णादि परिषह उत्पन्न होने में कोई बाधा जैसी बात नहीं है ।

(140)

प्रश्न : द्रव्य और तत्त्व में वास्तविक अन्तर क्या है ?

उत्तर : एक दृष्टि से द्रव्य और तत्त्व एकार्थक पर्यायवाची शब्द हैं । तदपि सूक्ष्मता से चिन्तन किया जाय तो अविवक्षित पर्याय वाले पदार्थ को तत्त्व कहा जा सकता है और विवक्षित पर्याय वाले पदार्थ को द्रव्य की संज्ञा दी जा सकती है । प्रचलित व्यवहार में घर्मास्तिकाय आदि द्रव्य को द्रव्य रूप में एवं नव तत्त्व को तत्त्व रूप में कहा गया है ।

नव तत्त्व में घर्मास्तिकाय आदि का साक्षात् ग्रहण नहीं किया गया है और षड द्रव्य में नव तत्त्व का विस्तृत विवेचन नहीं है तथापि गौण रूप में एक दूसरे के प्रसंग से एक दूसरे का समावेश हो जाता है ।

(141)

प्रश्न : प्रत्येक वस्तु में कितने निक्षेप एक साथ पाये जाते हैं और कौन-कौन वन्दन पूजन के योग्य हैं ?

उत्तर : प्रत्येक चेतन व जड वस्तु में यथार्थ विवेचन के समय चार निक्षेप पाये जाते हैं । यथा नाम-स्थापना-द्रव्य और भाव, नाम से जीव । स्थापना से असख्यात प्रदेशी जीव की अवगाहना । द्रव्य से असख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य । भाव से उपयोगादि चैतन्य गुण ।

पुद्गल से निर्मित वस्तु में भी चारो निक्षेप पाये जाते हैं यथा नाम से पाट, स्थापना से पाट का आकार, द्रव्य से लकड़ी, भाव से वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श एवं बैठने की योग्यतादि ।

इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में चारो ही निक्षेप घटाये जा सकते हैं । भाव सहित चारो निक्षेपों का एक ही वस्तु में पाना यथार्थ वस्तु स्वरूप प्रतीक है । भाव रहित तीन निक्षेप वस्तु स्वरूप के यथार्थ द्योतक नहीं हो सकते । और चारो ही निक्षेप एक दूसरे से निरपेक्ष हो तो उन निक्षेपों का कोई मूल्य नहीं है । स्पष्टता से कहा जाय तो तीनों निक्षेप भाव निक्षेप के पूरक हैं ।

वन्दनीय, पूजनीय अवस्था चैतन्य से सम्बन्धित है। वन्दनीय स्वरूप को चैतन्य आत्मा ही जानता है, जड़ नहीं। अतः वन्दन चारित्र्य प्रधान चैतन्य को ही होता है। भाव निक्षेप के अभाव में नाम आदि तीनों निक्षेप समुक्त रूप से व पृथक् रूप से यथार्थ स्वरूप के द्योतक न होने से वन्दनीय, पूजनीय नहीं हैं।

(142)

प्रश्न : मनुष्य की १४ लाख योनियों की गिनती किस प्रकार की गई है ?

उत्तर . मनुष्य ७०० प्रकार के माने जाते हैं। उसमें १४ लाख योनिया फलित होती हैं। वे इस प्रकार हैं—७०० प्रकार के मनुष्य पाच वर्ग वाले होने में $७०० \times ५ = ३५००$ भेद हुए। ३५०० ही सुगन्ध-दुर्गन्ध वाले भी होते हैं। अतः $३५०० \times २ = ७०००$ भेद हुए। पाच रस वाले होने में $७००० \times ५ = ३५०००$ और ८ स्पर्श वाले होने में $३५००० \times ८ = २८००००$ तथा ५ मठाण वाले होने में $२८०००० \times ५ = १४०००००$ लाख योनिया मनुष्य की होती हैं।

(143)

प्रश्न : लज्जा को दूर लेना परिणत है या लज्जा को जितना परिणत ?

उत्तर . लज्जा आन्तरिक भावों से सम्बन्धित अवस्था है। उस अवस्था को केवल दूर करने मात्र में ही जीतना नहीं है बल्कि उन अवस्था को ज्ञान दृष्टि से समोचित करना भी जीतना है।

आच्छादन तो शरीर का सम्भव है जो कि आवश्यक है क्योंकि वस्त्र रहित शरीर में लज्जा के वैभावित भाव पैदा होते हैं। वे आच्छादन में अर्थात् वस्त्र रहित शरीर में नहीं होते बल्कि शमन होने में सहायक होते हैं।

यथा नवीन आश्रवों को रोग कर पुनः आश्रवों को शमित किया जाना है वैसे ही उन्मत्त रहित अवस्था में नवीन लज्जा का प्रादुर्भाव नहीं होता और पूर्ण में कोई प्रयोगों से नवीन लज्जा के भावों का शमन होता है।

अनर्थ-लज्जा पैदा करने वाले कारणों को आच्छादित करना अर्थात् दूर करना एवं लज्जा के भावों को ज्ञान द्वारा समोचित करना लज्जा परिणत जीतना है।

(144)

प्रश्न . क्या लज्जा लज्जा, क्या लज्जा लज्जा का सम्बन्ध लज्जा विनाश का सम्बन्ध है ? या लज्जा लज्जा का सम्बन्ध लज्जा का सम्बन्ध है ?

उत्तर · वीतराग दशा की अवस्था से भव्यों के कल्याणार्थ प्ररूपित व्रत प्रत्याख्यान आदि आत्म शुद्धि हेतु जो स्वीकार करता है वह आश्रय को रोक कर पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा करता है । अर्थात् पाप कर्मों को आत्मा से विलग करता है ।

उक्त विवेचन के अनुसार सम्यक् ज्ञान पूर्वक आचरण द्वारा पापों को खण्डित करने वाला पाखण्डी कहलाता है । वस्तुतः स्व आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला होने से स्व पाखण्डी कहलाता है ।

किन्तु जिन व्यक्तियों को वीतराग धर्म के माध्यम से वस्तुतः मोक्ष प्राप्ति का मार्ग नहीं मिला है पर उनकी अन्तरआत्मा मोक्ष के लिए लालायित रहती है और सही मार्ग के अभाव में एकान्तवादी या स्वर्ग को ही मोक्ष मानने वाली परम्पराओं के प्रसंग से व्रत प्रत्याख्यान भी कर लेते हैं । उनसे वस्तुतः मोक्ष प्राप्त न होकर पुण्य के प्रसंग से स्वर्गादि की प्राप्ति हो सकती है ।

पर वे व्यक्ति मिथ्या मत वाले होते हुए भी अपने आप में यह समझते हैं कि हमने पापों को खण्डित (विलग) करने वाले प्रत्याख्यान कर रखे हैं । एतदर्थ वे भी पाखण्डी तो कहलाते हैं किन्तु वह अवस्था वीतराग दशा रूप स्व स्वरूप को प्राप्त कराने की अपेक्षा भौतिक सुख रूप वैभाविक सुख का कारण होने से पर पाखण्डी कहलाती हैं ।

सम्यक् श्रद्धा वाला सच्चा साधक ऐसे पर पाखण्डी की प्रशंसा एवं सस्त्व करता है तो इससे लगता है कि वह भी उसका अनुयायी बनता है तथा वीतराग देव के मार्ग से भटक कर भौतिक (पौद्गलिक) प्राप्ति की ओर लगता है जो कि उस आत्मा के लिए अहितकर है । अतः सम्यक् मति वाले साधक को मिथ्या मति वाले साधक से दूर रहना ही श्रेयस्कर है । जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—“विवज्जणा बालजणस्स दूरा” ।

जो भी सम्प्रदाय एकान्त रूप से स्वमन कल्पित मिथ्यामत का पोषण करने के लिए हठाग्रह के साथ प्रचलित है उसको पर पाखण्ड की श्रेणी में समझा जा सकता है । चाहे वह कोई भी सम्प्रदाय क्यों न हो ।

(145)

प्रश्न · मिथ्या दृष्टि जीवों में भी ब्रह्मचर्य, सयम, तप, त्याग, सरलता आदि गुण दिखलाई देने पर गुण की अपेक्षा से वह पूजनीय है या नहीं ?

उत्तर : पूजनीय के दो अर्थ किये जा सकते हैं । एक जो वीतराग प्ररूपित मोक्ष मार्ग में गमन वाला सयमी विशिष्ट पुरुष है वह आध्यात्मिक दृष्टि में

पूजनीय एवं वदनीय है। दूसरा जो एकान्त मत के पकड़ पूर्वक ग्रहचर्य आदि गुणों को जीवन में स्थान देता है वह लौकिक दृष्टि से वदनीय, पूजनीय माना जाता है। पर उसकी दिशा सही न होने से वीतराग देव के मोक्ष स्वरूप की दृष्टि से वदनीय, पूजनीय नहीं हो सकता।

(146)

प्रश्न * सम्यग्दृष्टि को त्याग-प्रत्याख्यान नहीं होता तो क्या वह सप्त कुव्यसन आदि लोक विन्द्य पाप कार्यों का भी सेवन करना है ? यदि करता है तो उसकी भूमिका के विन्द्य तो नहीं है ?

उत्तर : सप्त कुव्यसन का सेवन नहीं करना सम्यक्त्व की भूमिका के अन्तर्गत है। अतः सम्यक्त्व की सप्त कुव्यसन का सेवन नहीं करना चाहिये। जिस व्यक्ति में सप्त कुव्यसन का सेवन है उसमें सम्यक्त्व की न्यूनता समझनी चाहिये। एकान्त-सम्यक्त्व का अभाव नहीं। क्योंकि दशाश्रुत स्कन्ध दशा ६ सूत्र १८ में सम्यग्दृष्टि के लिए महारम्भी, महापरिग्रही विशेषण भी आया है।

(147)

प्रश्न * आत्मा और भाव मन में क्या अन्तर है ? यदि दोनों एक हैं तो अरिहन्त व भिक्षु में क्या नहीं होता ? यदि दोनों भिन्न हैं और भाव मन पर द्रव्य मन है तो उन्हें अपने वश में रखना चाहिये ?

उत्तर : भाव मन आत्मा की शक्ति विशेष है और भाव मन और आत्मा अपेक्षा में गुण-गुणों की तरह भिन्न भी है और अभिन्न भी। भाव मन रूप शक्ति विशेष अरिहन्त की अवस्था के पहले वैभाविक परिणति में परिणत होने के कारण उस शक्ति विशेष का विवृत रूप अनुभव में आता है किन्तु जब घन घाती कम आत्मा में विनश्वर हो जाते हैं तब उस शक्ति विशेष का पृथक् अनुभव नहीं होता। यही बात भिन्न अवस्था में भी समझनी चाहिये।

द्रव्य मन पौर्णविक मरनना है और यह (द्रव्य मन) भाव मन की शक्ति में ही कार्यकारी होता है। द्रव्यमन के अभाव में भाव मन लम्बे चौड़े नक्त्य-विज्ञान आदि नहीं कर सकता।

अनपेक्षित दृष्टि में भावमन, द्रव्यमन, के जाग्रत पक्षा जागना है। भावमन जितना-जितना नश्वरित होता जाता है उतना-उतना द्रव्यमन नियमित होता जाता है।

देवकी अवस्था में स्वयं के भोगों से द्रव्य मन की उपयोगिता नहीं रहती। क्योंकि जब घन घाती कम के अभाव में आत्मा तो परिपूर्णता प्राप्त हो जाती है।

केवली अवस्था में वाणी के माध्यम से पर कल्याणार्थ उपदेश में आ सकता है पर स्वयं के लिए आवश्यक न होने से द्रव्य मन की कैवल्यावस्था में गिनती नहीं होती ।

भाव मन के न्यूनाधिक रूप में अशुद्ध रहने पर कल्पनाओं पर नियंत्रण नहीं होने से मानो द्रव्य मन, भाव मन के ऊपर है, ऐसा भाषित होता है, किन्तु वस्तुतः द्रव्य मन को भाव मन की विशुद्धि के साथ नियंत्रित किया जा सकता है ।

(148)

प्रश्न : आत्म प्रदेशों पर लगे हुए सम्पूर्ण आवरण नष्ट हो जाने पर वे प्रदेश दीपक के प्रकाशवत् सारे लोकाकाश में क्यों नहीं फैल जाते ? अन्तिम शरीर के कुछ प्रमाण करके क्यों रहते हैं ?

उत्तर : आत्म प्रदेश में कपन, सकोचन, प्रसारण पर पदार्थ के निमित्त से प्रायः बनता रहता है । पर पदार्थों के सर्वथा विलग हो जाने पर सकोचन, प्रसारण आदि कार्य नहीं होते क्योंकि ये कार्य पर निमित्तापेक्ष हैं । अतः सम्पूर्ण आवरण नष्ट हो जाने पर आत्म प्रदेशों की शरीर के अनुपात से जो अवगाहना बनती है, वह स्वाभाविक स्थिरता को प्राप्त हो जाती है तथा आत्म प्रदेश परस्पर सापेक्ष होते हैं । इसलिए वे सारे लोकाकाश में बिखर नहीं सकते ।

(149)

प्रश्न : स्थानकवासी समाज द्रव्य पूजा मानता है या नहीं ? यदि मानता है तो उसका स्वरूप किस आगम के अनुसार किस प्रकार मान्य है ?

उत्तर : स्थानकवासी समाज पदार्थों से होने वाली द्रव्य पूजा नहीं मानता । पर आत्मिक विकास हेतु अपने से चारित्र्यादि विशिष्ट गुण निष्पन्न व्यक्ति का आदर, सत्कार, सम्मान, वन्दनादि करने में तत्पर रहता है । भाव शून्य वन्दन को उपचार से द्रव्य पूजा माना जा सकता है ।

(150)

प्रश्न : शहद व मधु को मास व मदिरा की भाँति महा विगय माना गया है । क्या साधु-साध्वी उनका उपयोग कर सकते हैं ?

उत्तर : आगम में शहद व मधु को महा विगय माना गया है । यह बात सही है पर अभक्ष्य नहीं माना गया है । महा विगय होने से शहद व नवनीत को निस्कारण नहीं लेना चाहिये । लेकिन मास व मदिरा महा विगय के साथ-२ अभक्ष्य होने से सर्वथा त्याज्य हैं ।

कभी कोई यह तर्क कर सकता है कि मास और मदिरा यदि अभक्ष्य हैं और शहद व नवगीत अभक्ष्य नहीं हैं तो अभक्ष्य के साथ इनको क्यों रखा ?

यहां चिन्तनीय बात यह है कि शास्त्रकारों की यह एक शैली है कि एक जातीय चीजों को एक साथ गिना देते हैं पर इतने मात्र में सभी चीजें हेय या उपादेय नहीं होती हैं। शहद और मक्खन को मद्य एवं मास के साथ जो गिनाया गया है वह महा विषय रूप एक जातियता की दृष्टि में गिनाया गया है न कि भक्ष्य-अभक्ष्य की जातियता की दृष्टि में। यथा स्थानाग सूत्र के चौथे ठाण में चार प्रकार के ध्यान बतलाये हैं।

“चउविहे भान्ने पण्णते तज्जा अट्टभाणं रुद्धभाणं, धम्मभाणं, सुवकभाणं”

यहां ध्यान जातियता की दृष्टि में चारों ध्यान हैं पर उपादेयता की दृष्टि में चारों ही ध्यान ग्राह्य नहीं हैं। आतंरीन्द्र ध्यान हेय है और धर्म, शुक्ल ध्यान उपादेय हैं। इसीलिए ध्यान पूर्ण करते समय कहा जाता है कि ध्यान में आतंरीन्द्र ध्यान ध्याया हों तो “मिच्छामि दुक्कड” यहाँ पर भी कोई तर्क करे कि ध्यान कहा गया है। अतः चारों ग्राह्य होना चाहिये। पर यह तर्क बिल्कुल निर्मूल है। इसी प्रकार विषय के विषय में भी क्षीण-नीर विवेकिनी बुद्धि के अनुसार समझना योग्य है।

(151)

प्रश्न - तत्त्वार्थ सूत्र के त्रयम अध्याय में धर्म ध्यान बाहरवें गुण स्थान तक होना बतलाया है, जबकि ध्यान ध्यान का आरम्भ आठवें में माना गया है। पर अन्तर क्यों ?

उत्तर - शुक्ल ध्यान का आरम्भ आठवें में बतलाया है पर गोण रूप में धर्म ध्यान भी चालू रहता है क्योंकि धर्म ध्यान को शुक्ल ध्यान की भूमिका के रूप में भी लिया जाता है। जैसा कि सूत्र है—

“एकाधये मज्झिते पूर्व, विनकं श्रुतम्”

इसमें शुक्ल ध्यान के पूर्व के जो दो पाये हैं, वे वितर्क (ध्रुत) के अन्धित होते हैं। और ध्रुत में आशा, उपाय, विषय, सत्यान का समावेश है जो कि चाहे ही धर्म ध्यान के मुख्यतया भेद हैं, और इसी ध्रुत पूर्वत शुक्ल ध्यान के दो पाये लिये गये हैं। जो बाहरवें गुणस्थान तक पाये जा माने हैं। अतः आठवें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान का आरम्भ एवं बाहरवें तक धर्म ध्यान का अन्धित मानने में उपर्युक्त दृष्टिकोण में कोई विरोध पश्चिन्न नहीं होता। जैसा ध्रुत ध्यान मति पूर्ण होता है। बिना मति के ध्रुत ध्यान नहीं है।

यथा—‘ध्रुत मति पूर्ण इत्येकं द्वादशमेवम्’

इसी प्रकार शुक्ल ध्यान के दो पायो का आधारभूत जो श्रुत है। उस श्रुत के सहारे ही शुक्ल ध्यान के दो पायो का चिन्तन है। श्रुत का पर्यायवाची वितर्क है।

(152)

प्रश्न : अरिहत पद सिद्ध आदि की भांति अस्ति वाचक न होकर नास्ति वाचक क्यों लिया ? “नमो सर्वं साण” ऐसा पद रखा जाता तो क्या आपत्ति ?

उत्तर : तीर्थ करो के उपदेश की मुख्यतया दो शैली रही हुई हैं। निषेध रूप और विधेय रूप। जैसे असत्य नहीं बोलना, यहा निषेध की प्रधानता है और सत्य बोलना यहा विधेय की प्रधानता है। इन दोनों तरह से सत्य की परिपूर्ण व्याख्या होती है।

इसी तरह नमस्कार मन्त्र मे केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि की दृष्टि से अरिहत और सिद्ध पद दोनों समान है। फिर भी चार घनघाती कर्मों को नष्ट करने वाले अरिहत पद को नास्ति यानि निषेध की प्रधानता से लिया गया है और वही आत्मा सिद्धावस्था मे अनन्त चतुष्टय से युक्त होने से सिद्ध पद को अस्ति यानि विधेय की प्रधानता से लिया गया है।

(153)

प्रश्न : पुण्य शुभ कर्म है तो तत्त्व श्रद्धाल की अपेक्षा शुभाश्रव उपादेय की कोटि मे आ सकता है। यदि नहीं तो इतना मतभेद क्यों ?

उत्तर : पुण्य के विषय मे तात्त्विक दृष्टि से चिन्तन अपेक्षित है। परिपूर्ण मोक्ष की आराधना मे वज्रऋषभ नाराच सहनन आदि की भी अनिवार्य आवश्यकता रहती है। वज्रऋषभ नाराच सहनन एव औदारिकादि शरीर की प्राप्ति पुण्य का फल है। जब तक मोक्ष प्राप्त न हो जाय, तब तक इसको नहीं त्यागा जाता। अर्थात् मोक्ष प्राप्ति मे औदारिक शरीर आदि सहायक होने से पुण्य उपादेय भी है।

जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र के २३वें अध्ययन मे बतलाया है—

शरीर माहु नावत्ति, जीवो वुच्चइ नाविओ ।
ससारो अण्णवो वुत्तो, ज तरत्ति महेसिणो ॥

समुद्र के पश्चिम किनारे स्थित व्यक्ति पूर्व के तट पर स्थित भव्य भवनो मे जाने हेतु किसी मुज्ज पुरुष से जानकारी प्राप्त करता है। उस जानकारी मे उसको ज्ञात होता है कि समुद्र के इस तट पर पापाण की एव काण्ठ की नावे

रही हुई है। पत्थर की नौका को ग्रहण नहीं करना। पर काष्ठ की नौका को जानकर ग्रहण करना है और समुद्र के तट पर जाकर इसे छोटना है।

इस प्रकार हेय, ज्ञेय, उपादेय की त्रिपुटी पूर्वक पापाण की नौका को त्याज्य और काष्ठ की नौका को ग्राह्य जानकर काष्ठ की नौका को ग्रहण करता है तो वह व्यक्ति भव्य भवनो को पा सकता है।

ठीक इसी प्रकार ससार समुद्र को पार कर मोक्ष रूपी भव्य भवन को पाने के लिए पुण्यानुबन्धी पुण्य एवं पुण्य फल की यथास्थान आवश्यकता है। लेकिन जो इसी को एकान्त चरम लक्ष्य मान लेता है, वह भी वीतराग देव की आज्ञा का आराधन नहीं कर सकता। और एकान्त सर्वथा हेय समझता है, वह भी दुर्नय की कोटि में पहुँच जाने में समार में भटकने की अवस्था में रहता है।

इत उपर्युक्त दृष्टिकोणों में पुण्य हेय भी है ज्ञेय भी है और उपादेय भी। इन स्याद्वाद दृष्टिकोण को यथा रूप में समझने पर सभी मतभेद समाप्त हो जाते हैं।

(154)

प्रश्न नामान्य केवलियों को शुद्ध परम्पराएँ बरिहत पद में वन्दन करनी हैं और शुद्ध माधुपर में वन्दना करनी हैं। यह अन्तर क्यों ?

उत्तर : इस विषय पर किञ्चिदपि गहराई में चिन्तन किया जाय तो यह विषय स्वतः स्पष्ट हो जाता है।

एक दृष्टिकोण यह है कि शास्त्रीय घगतल पर गुणस्थानों को सम्मुख रख कर चिन्तन किया जाय। माघाण्य केवली हो या तीर्थंकर। उनके तेरहव्या आदि गुणस्थान माने गये हैं और छट्ठे आदि गुणस्थानवर्ती सायक को छत्रान्य माधु माना गया है। ये दोनों अपने वन्दन की अपेक्षा नहीं रखते। पर वन्दन करने वाले विप्रेयी पुण्य पर निर्भर है कि ये तीर्थंकर केवली और माधु के स्वरूप को समझ कर उन्हें यथा स्थान नमस्कार करें। यदि कोई विप्रेक के दीपक को धूमिल कर तेरहव्या आदि गुणस्थानवर्ती केवलियों को छट्ठे गुणस्थान आदि माघक की धौणी में डाल कर वन्दन करता है तो क्या यह उनके केवलियों की अनादना नहीं ?

यह तो घँसा हो हुआ कि प्रमाणों की अव्यधिक अव्योच छात्रों में साथ बैठकर वन्दन करना।

इस नमस्कार मन्त्र की जोर देने में। प्रथम पद में 'जनों-अन्विताता' गता ?। इसका जय है फल-प्राप्ति पत्नी का नाम करने वाले को नमस्कार हो।

इसमे व्यक्तिगत रूप से न तो तीर्थ कर को लिया गया है और न सामान्य केवली को । पर धन-धाती कर्म नाश दोनो करते हैं । अतः अरिहत पद से दोनो ही वन्दनीय हैं । अगर अरिहत पद से तीर्थ कर ही अभीष्ट हो तो फिर “णमो-अरिहताण” के स्थान पर “णमो तित्थयराण” ही कह देते ।

अतः स्पष्ट है कि सामान्य केवली भी अरिहत पद में ही (नमस्कारणीय) वन्दनीय है ।

(155)

प्रश्न : आहार सज्ञा बिना आहार होना संभवित नहीं है । फिर केवली को कवलाहार किस प्रकार संभवित है ?

उत्तर : जिन भगवान् में ग्यारह परिषद् माने गये हैं यथा तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है—“एकादशजिने” इसमें क्षुधा परिषद् भी है जो कि वेदनीय जन्य है । अतः मोह जनित सज्ञाओं से भिन्न क्षुधा वेदनीय परिषद् के उदय से कवलाहार होता है । अतः मोह रहित आहार सज्ञा केवली में बाधक नहीं है । क्योंकि जब क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन चारित्र्य की वृद्धि में भी आहार सज्ञा बाधक नहीं है तो फिर क्षायिक ज्ञान में कैसे बाधक हो सकती है ? ज्ञान के होते हुए भी शरीर से सम्बन्धित व्यवहार तो शरीर के रहने पर यथा स्थान होता ही है ।

(156)

प्रश्न : आचार्य स्कन्धक के शिष्य एव गजसुकुमाल आदि उपक्रम लगने से काल धर्म को प्राप्त हुए फिर उन्हें योग्य कर्मी कैसे माना जाय ?

उत्तर : शस्त्रीय दृष्टिकोण से आयु दो प्रकार का माना गया है । अनपवर्तनीय आयु और अपवर्तनीय आयु । नारकी, देवता, त्रिषष्ठी श्लाका पुरुष चरम शरीरी आत्मा व युगलिकादि अनपवर्तनीय आयु वाले होते हैं ।^१ इनसे भिन्न अपवर्तनीय, अनपवर्तनीय दोनो आयु वाले हो सकते हैं । उपक्रम दोनो में लग सकते हैं । अन्तर इतना ही रहता है कि अनपवर्तनीय आयु के उपक्रम लगने पर भी अवधि के पूर्व आयुष्य जल्दी नहीं भोगा जाता । किन्तु अपवर्तनीय आयु में उपक्रम द्वारा आयु की अवधि के पहले भी भोगा जा सकता है ।

गजसुकुमाल आदि के उपक्रम लगने पर भी अनपवर्तनीय आयुष्य वाले थे । पर आयु उनका उतना ही था । अतः उपक्रम लगने के साथ ही आयुष्य के क्षय हो जाने से सहसा ऐसा लग सकता है । किन्तु वास्तविकता में तो वे अनपवर्तनीय आयुष्य वाले ही थे ।

१ औपपातिक चरमदेहोत्तम पुरुषाऽसह्यय वर्षा युपोऽनपवर्त्यायुष तत्त्वार्थ २-/५२/

प्रश्न : दिगम्बर परम्परा काल द्रव्य के असम्यात अणु मानती है । श्वेताम्बर नहीं मानते तो कालाणु के बिना काल द्रव्य का अस्तित्व किस प्रकार संभव है ?

उत्तर : इसमें प्रथम बात यह उठती है कि जब दिगम्बर परम्परा काल के असम्यात अणु मानती है तो फिर उसको कालास्तिकाय क्यों नहीं मानती ? यथा असम्यात प्रदेशी घर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाय ।

यदि असम्यात अणु माना जाय तो वे कालाणु अनन्त द्रव्य को कैसे प्रवृत्ताते हैं अर्थात् नये को पुराना कैसे करते हैं ? एक-एक कालाणु भी एक द्रव्य को प्रवृत्तावे तो फिर अनन्त कालाणु माना जाय, क्योंकि द्रव्य अनन्त भी है ।

अगर अनन्त कालाणु मान लेते हों तो फिर अस्तिकाय का कथन होना चाहिये । पर ऐसा शायद दिगम्बर सम्प्रदाय को भी अभीष्ट नहीं है क्योंकि शास्त्रों में पचास्तिकाय का ही उल्लेख है । पट् द्रव्य की दृष्टि में गल द्रव्य को लिया गया है पर बाल द्रव्य का अस्तित्व स्वतन्त्र न होकर आपेक्षिक है ।

यथा घड़ी का काटा एक से लेकर बाग्रह अक पर्यन्त धूमता है और उसके अनुसार सेकिण्ड, मिनिट, घण्टे आदि समय जाना जाता है ।

यहाँ कुछ गभीरता में सोचना है कि घड़ी के काटे की पर्याय का परिवर्तन हुआ उसी को घण्टे आदि कह दिया जाता है पर घड़ी के पास काल नाम का स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है ।

इसी प्रकार अर्धार्द्ध द्वीप में सूर्य आदि की गति पर्याय में काल की गणना कर ली जाती है न कि सूर्य की गति आदि पर्याय में भिन्न रात्रि नाम का कोई स्वतन्त्र द्रव्य है । इसका फलितार्थ यह है कि एक परमाणु ही एक पर्याय के परिवर्तन में समय माना जाता है । अतः जितने द्रव्य माने जाते हैं उन द्रव्यों ही अवस्था में समय का अस्तित्व अपेक्षा में माना है न कि घर्मास्तिकाय आदि की तरह स्वतन्त्र द्रव्य ।

दिगम्बर परम्परा के महान् आचार्य कुट्टु दानारं प्रणीत 'नियमनार' के अजीव अष्टितार की ३८वीं गाथा में कहा है—

“कालम् ए काल एकादशेनो ह्ये ज्ञप्ता”

अर्थात् गल को ज्ञप्ता नहीं है क्योंकि वह एक प्रदेशों है ।

उसी ही गाथा के एक पद्य प्रथम सूत्रमानी में कहा है—“कालम् ए प्रदेशो भवति जन कालाणाम्भ्य गम्यते न भवति अस्ति द्रव्य उभयस्यैवेति ।”

काल का एक प्रदेश होता है अतः उस कारण से इसका (काल का) कायत्व अर्थात् कालास्तिकाय नहीं होता । अपितु काल द्रव्यत्व ही है ।

अतः इस प्रमाण से तो दिगम्बर परम्परा में भी काल को एक प्रदेशी माना गया है । एतदर्थ आपके कथन से तथा उपर्युक्त प्रमाण से यह भापित होता है कि दिगम्बर परम्परा में काल विषयक मान्यता एक समान नहीं है ।

(158)

प्रश्न : मिथ्यादृष्टि जीवों को अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय रहता है फिर उनके स्वर्ग की आयु कैसे बन्धती है ?

उत्तर : जैसे विष-विष में अन्तर होता है । कोई अल्प सत्व वाला तो कोई अधिक सत्व वाला, इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी भी कई प्रकार का है । कोई हल्का अनन्तानुबन्धी तो कोई भारी अनन्तानुबन्धी । जो हल्का अनन्तानुबन्धी होता है उसमें शुभ भाव भी आते जाते रहते हैं ।

वाचक उमास्वाति ने कहा है कि “शुभ पुण्यस्य” अर्थात् शुभ भावों से पुण्य का बन्ध होता है । जब अत्यधिक पुण्य का संचय हो जाता है तो उसका उपभोग दीर्घकाल तक होता रहता है और ऐसे दीर्घकाल तक अत्यधिक पुण्य का उपयोग स्वर्ग से अतिरिक्त अन्यत्र नहीं हो सकता ।

इसके अतिरिक्त भगवती सूत्र में अभवी की गति नव ग्रहवैयक तक बतलायी है । उसमें प्रथम गुणस्थान होता है । जिसे मिथ्यात्व गुणस्थान कहा जाता है । उस गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी कषाय का सद्भाव रहता ही है । अतः अनन्तानुबन्धी कषाय में देवायुष का बन्ध होना आगम से विरुद्ध नहीं है ।

(159)

प्रश्न सम्यक् दर्शन आत्मा के दर्शन गुण की शुद्ध पर्याय है जो आत्म प्रदेशों में प्रकट होती है । पर आधुनिक काल के आचार्य व मुनिगण सम्यक्त्व दिला कर अपने को गुरु मनवाते हैं, वह सम्यक्त्व कौन सी है ?

उत्तर आत्मा में मिथ्यात्व की जो अशुद्ध पर्याय है, उस अशुद्ध पर्याय को शुद्ध कैसे किया जाय । क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व का बन्ध होता रहता है । इसलिए उसकी आत्म पर्याय मिथ्यात्व के रूप में बनी रहती है । जैसे कि खेती में बीज बोया, एक दाना अकुरित हुआ । फिर उसके दानों को बोने पर अनेक दाने पैदा होते हैं । वैसे ही मिथ्यात्व रूप अशुद्ध पर्याय उदय रूप बीज तुल्य उत्पन्न होती है और फिर वह फलित होने पर अनेक बीजों के तुल्य मिथ्यात्व की प्रकृतियों का बन्ध प्रायः होता रहता है । इस प्रकार उदय और

वन्ध का मिलनिला चलते रहने पर कभी भी सम्यक्त्व की शुद्ध पर्याय का प्रसंग अभव्य की तरह वन ही नहीं सकता । लेकिन शास्त्रकारों ने भव्य-अभव्य की अवस्था का भी विश्लेषण किया है । भव्यात्माओं के भी निकाचित वन्ध की अवस्था में फल का भोग करना आवश्यक वन जाना है । पर निकाचित वन्ध की अवस्था में भिन्न वन्ध की अवस्था में उद्वर्तना, अपवर्तना करण में उनको न्यूनाधिक किया जा सकता है । उनके न्यूनाधिक होने में मुख्यतया दो निमित्त शास्त्रकारों ने बतलाये हैं—

एक तो स्वाभाविक रूप में कर्मों की अवधि समाप्त हो जाने पर या देव जाने पर सम्यक् दर्शन होता है । वह निमग्न सम्यक् दर्शन कहलाता है । और दूसरा गुरुजनों के उपदेश से जो हांता है उसे अधिगम सम्यक् दर्शन कहा है । जैसा कि उमास्वानि ने तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है—

“तन्निर्गर्गादिधि गमा द्वा” अर्थात् सम्यग्दर्शन स्वभाव में अथवा दूसरों के उपदेश से उत्पन्न होता है ।

दिगम्बर समाज द्वारा प्रकाशित मोक्ष शास्त्र में इसका विवेचन करते हुए कहा है कि किसी जीव को आत्मज्ञानी पुण्य का उपदेश सुनने पर तत्काल सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है और किसी को उन्नी भव दीर्घकाल में या दूसरे भव में उत्पन्न होता है । जिने तत्काल सम्यक् दर्शन उत्पन्न होता है उसे अधिगमण सम्यक् दर्शन कहते हैं । और जिसे पूर्व के संस्कारों में सम्यग्दर्शन होता है उसे निमग्न सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

उन प्रकार एक दृष्टि में विमर्गज भी पूर्व जन्मान्तर में उपदेत जनिन एवं क्षयोपशम निमित्तक ही होता है । इनमें अन्तर तत्क्षण अथवा दीर्घकाल का ही रहता है ।

स्वयं प्रभु महावीर ने भी मकटान पुत्र के स्वान पर पहुँच कर मकटान पुत्र की उपदेशादि के माध्यम से आत्मिक शुद्ध पर्याय को प्रकट कराने हुए भिरग्यात्र को पटाकर समानता का दाप चीज दिया तथा चण्डालोक्तिन गर्भ के दिव्य पर पहुँच कर उसे सम्यक्त्व का यथार्थ बोध प्रदान किया ।

यही गरी अपितु भगवान् महावीर स्वामी ने अपने वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ समी माध्यम को प्रतिबोधित करने के लिए मोक्षम न्यामी को उसके स्थान पर भेजा ।

भी प्रभय न्यामी ने भी अन्यभय न्यामी को माध्यम अवस्था में रहते हुए बोधित करने के लिए अपने शिष्यों का भेजा, ऐसा प्राचीन इतिहास में बख्त मिलता है ।

इस विषयक प्रतिबोध देने का कार्य मुख्यतया आचार्य पर ही निर्भर रहता है। क्योंकि तीर्थं करो के बाद शासन के उत्तराधिकारी वे ही होते हैं अतः शासन हित की दृष्टि से एव भव्य जीवों को प्रतिबोधित करने के लिए निस्वार्थ भाव से वे यथायोग्य शास्त्रीय दृष्टिकोण को सामने रख कर सम्यक्त्व प्रदान करते हैं।

जहाँ आचार्य के पहुँचने की स्थिति न हो वहाँ उनके आज्ञाकारी सन्तों को भी भव्यों को प्रतिबोधार्थ भेज सकते हैं। जैसे कि महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को भेजा था एव प्रभव स्वामी ने अपने शिष्यों को भेजा।

लेकिन सन्त जो कुछ भी बोध देते हैं, वह शासनपति की नेश्राय में ही प्रतिबोध देते हैं न कि व्यक्तिगत अवस्था में। क्योंकि शासनपति के नाम से सम्यक् बोध की पर्याय पैदा करने में व्यक्ति की शासन-निष्ठा एव निस्वार्थ भावना का द्योतन होता है।

उपदेशादि से जो आत्म प्रदेशों में सम्यक्त्व प्रकट होता है वह आत्म प्रदेशों तक ही सीमित न रह कर मन एव वाणी के माध्यम से बाहर भी प्रकट होता है। यह बात सम्यक्त्व सूत्र से स्वतः स्पष्ट है।

जैसा कि सम्यक्त्व सूत्र में शास्त्रकारों ने बतलाया है—

“अरिहतो महदेवो जावज्जीवाए सुसाहुणो,
गुरुणो जिण पण्णत्त तत्त इय सम्मत मए गहिय।”

इस सूत्र में सम्यक्त्व ग्रहण करने वाला सम्यक्त्व को स्वीकार करता हुआ कह रहा है कि—अरिहत मेरे देव है। सुसाधु २७ गुण के धारक मेरे गुरु है। जिनेन्द्र देव प्ररूपित मेरा धर्म है। यह सम्यक्त्व मैं जीवन पर्यन्त के लिए ग्रहण करता हूँ।

इस प्रकार के स्वीकृत सूचक शब्द से यह ध्वनित होता है कि सम्यक्त्व आत्म प्रदेशों तक ही सीमित न रही अपितु वाणी के माध्यम से स्वीकृत हुई। तो स्वीकार कराने वाला भी अवश्यभावी है। वह स्वीकार कराने वाला वीतराग प्रभु के अनुशासन के अनुरूप शासन को सभालने वाला शास्ता एव उस शास्ता की आज्ञा में रहने वाला निर्ग्रन्थ सुसाधु के रूप में भूमण्डल पर विचरण करता हुआ शासनपति के अन्तर्गत भव्य प्राणियों को सम्यक्त्व देकर प्रतिबोधित करता है, वह शास्त्रानुकूल है।

शासनपति के केन्द्रियकरण के अतिरिक्त व्यक्तिगत सम्यक्त्व का बोध दी जाने की जो चेष्टा की जाती है कि “मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तू मेरा चेला है” वह

कथन तीर्थेन जिनेन्द्रदेव के अभिप्राय के अनुकूल प्रतीत नहीं होता । क्योंकि वीतराग देव का शासन चतुर्विध मध के अन्दर रहने वाली कर्पायिव वृत्ति को प्रमन करने का होता है, न कि केन्द्रीयकरण शासन से विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु यह कार्य सम्पन्न कर मध को विघटित करना । अर्थात् सात्त्विक अवस्था के समान अलग-अलग परिवार के रूप में मध की शक्ति को विलुप्त करना जो कि वीतराग सिद्धान्त के प्रतिकूल है ।

आधुनिक युग में विधिवत् अनुशासन का पालन नहीं करने वाले एवं व्यक्तिगत स्वार्थ एवं यशलिप्सा के आधीन होकर सम्यक् बोध के नाम पर अलग-अलग साधुओं द्वारा अलग-अलग शिष्य बनाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, वह योग्य नहीं है ।

(160)

प्रश्न ज्ञानावरण कर्म के उदय में प्रज्ञा व अज्ञान दो परिपक्व होते हैं । मुनि में अज्ञान तो नहीं, फिर यह परिपक्व क्यों ?

उत्तर - सत्पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने में प्रज्ञा विकसित होती है । विकसित प्रज्ञा का प्रभाव प्रबुद्ध वर्ग पर पड़ता ही है । वे जब अपनी जिज्ञासाओं को सतृप्त करने के लिए मुनि के पास समुपस्थित होते हैं तब तर्क-विचार का मिलमिला भी चल पड़ता है । प्रश्न का उत्तर योग्य तरीके से देने पर तथा श्रोता के मतोपप्रद हो जाने पर उत्तरदाता मुनि को अपनी प्रज्ञा पर जहकार वृत्ति का प्रादुर्भाव होना भी प्रज्ञा परिपक्व का स्वल्प बनता है । इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति हेतु मतत पुरुषार्थ करने पर भी बोध प्राप्त न हो, तब निप्रतापश आतं की स्थिति पैदा हो जाय कि इतना पुरुषार्थ करने पर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है । अतः ऐसे ज्ञान में क्या रखा है । जैसा कि लोकोक्ति प्रचलित है—“पठितव्य तदपि मरितव्य न पठितव्य तदपि मरितव्यम्” इस प्रकार ज्ञान चरित्रादि के प्रति अगति होना अज्ञान परिपक्व मानता है ।

अज्ञानी के कारण अज्ञान परिपक्व होता ही ऐसा कोई नियम नहीं है । क्योंकि चार्मन परिपक्व में स्त्री परिपक्व भी बताया है जबकि स्त्री साधु के पास होती नहीं ।

अगर अज्ञानी होने में ही अज्ञान परिपक्व माना जाय तो स्त्री के होने पर ही स्त्री परिपक्व होगा । किन्तु यह सम्भव नहीं है । अतएव मुनि के अज्ञान तो नहीं है फिर भी उपर्युक्त रक्षितोप न अज्ञान परिपक्व हो सकता है ।

प्रश्न : आत्मा का चरम लक्ष्य सिद्धावस्था है । उसमें आत्मा किस प्रकार के सुख की अनुभूति करती है ?

उत्तर : कर्म सहित अवस्था में इन्द्रिय से सम्बन्धित मन जिन तत्त्वों को ग्रहण करके अनुभव करता है उससे सर्वथा भिन्न अनुभूति सिद्धो के होती है । क्योंकि पर-सापेक्ष अनुभव में वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं होती । पर पदार्थ का अवलम्बन होने से परतन्त्रता की अनुभूति के साथ स्वयं की अनुभूति विकृत हो जाती है । अतः सच्ची आत्मिक अनुभूति नहीं हो पाती ।

जब चार घन घाती कर्मों के क्षय होने पर दिव्य केवलज्ञान की प्राप्ति के साथ अवशेष कर्मों को क्षय कर आत्मा सर्व सासारिक बन्धनों से विनिर्मुक्त होकर आत्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है तब उस अवस्था में परावलम्बिता से हट कर आत्मा सदा सर्वदा स्वतन्त्रता के सुख की अनुभूति करती है जो कि सभी सासारिक सुखों से परे है ।

ऐसे सुख की अनुभूति सासारिक किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती और न पांच इन्द्रियों से ग्राह्य ही हो सकती है । ऐसे सुख को जानने के लिए तर्क व मति भी काम नहीं कर पाती । जैसा कि आचाराग सूत्र में कहा है—

“तत्कालतत्थनविज्जइ, मइतत्थन गाहिया ।”

इतना ही नहीं अपितु मोक्ष सुख सम्पूर्ण श्रुत अवधि एवं मन पर्याय ज्ञान का भी अविषय है । क्योंकि उस प्रकार की अनुभूति का साक्षात् ज्ञान नहीं हो सकता । अतएव उसको अनिर्वचनीय सुखानुभूति कह सकते हैं ।

मोक्ष सुख की बात तो दूर रही । कई रूपी पदार्थों से होने वाली आनन्दानुभूति को भी शब्दादि के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता ।

जैसे—जगली व्यक्ति ने कभी अपनी जिन्दगी में कलकत्ता आदि शहरों को नहीं देखा—वह अचानक कभी न्यूयार्क सरीखे समृद्धि शाली शहर में चला जाय, और वहाँ पहुँच कर कभी आस्वादन न किये गये पदार्थों को खाता है और पांच इन्द्रियों से होने वाले उच्चतम आनन्द का अनुभव लेता है । ततश्च जब वह पुनः गहरे जंगल में पहुँचता है तब उसके अन्य साथी जिन्होंने कि कभी भी इस प्रकार का अनुभव नहीं किया और न करने वाले हैं वे जब यह पूछ बैठते हैं कि तुम कहाँ गये और वहाँ क्या सुख की अनुभूति हुई ? कैसा सुख है आदि । तब वह जगली पुरुष यही कहता है कि मैंने बहुत सुख पाया आदि आदि किन्तु उसका यथार्थ वर्णन करके समझा नहीं पाता ।

वह तो क्या । दुनिया का मचने वड़ा विद्वान् जो कि बृहस्पति के तुल्य भी क्यों न हो । वह भी अपनी विद्वत्तता की अनुभूति एव पर पदार्थ जन्म अनुभूतियों को अन्य को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता तब पांच इन्द्रिया एव मन आदि के माध्यम से सिद्धावस्था के मुख का उल्लेख कैसे किया जा सकता है अर्थात् नहीं किया जा सकता । सिद्धावस्था का सुख तो मात्र अनुभव गम्य है । जिस प्रकार घी का आस्वादन किया जा सकता है पर वतलाया नहीं जा सकता । हाँ, कुछ अनुभूति के आधार से यत् किञ्चित् रूपेण तुलनात्मक विशेषताओं में आभास कराया जा सकता है ।

एक तरुण पुरुष पर्याप्त शारीरिक, मानसिक एव बौद्धिक आदि धर्म से युक्त होता है, वह धर्म के अनुष्ण पर्याप्त भोजन कर गादी तकियों के सहारे प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत हो जाय । जिसमें स्वप्नादि भी न आवे । ऐसी प्रगाढ़ निद्रा को लेकर जब वह धर्मिक उठता है तब उसे कोई यह पूछ लेता है कि आज कैसा आनन्द रहा तो वह कहता है कि बहुत आनन्द रहा । फिर वह पूछता है कि आनन्द कैसा था तो जवाब देता है उसको तो मैं कह नहीं सकता । शब्दों द्वारा उसका वर्णन करना कठिन है ।

उस प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में उस तरुण ने न कुछ भी श्रवण किया, न कोई रूप देखा, न कोई गन्ध सूँघी । न किसी प्रकार का रसान्वादन किया । न स्पर्श जन्म अनुभूति की न मानसिक कल्पना आई और न स्वप्नादि की सृष्टि ही देखी । फिर भी वह पांच इन्द्रिय और मन का व्यापार न होने पर भी उस मुख अवस्था की अनुभूति पर रहा था और जगने पर उस अनुभूति का उल्लेख जिज्ञासु नहीं कर पाता है ।

इस प्रकार का अनुभव प्रगाढ़ निद्रा का अनुभव है किन्तु साधक जाग्रता-वस्था में विवेक ज्ञान के साथ बैठा अनुभव करने लग जाय तो उस प्रकार के अनुभव से निद्रा अवस्था के मुख का आशिक रूप में आभास कर सकता है ।

जिस आशिक आभास में यह यह अनुमान कर सकता है कि निराजन निराकार निरागम सिद्धावस्था में अन्तःमुख की अवस्था जिस रूप में आत्मा में समाहित है ।

अन्तःमुख सिद्धावस्था के मुख का वर्णन नहीं किया जा सकता और न वर्णनाया ही जा सकता है । केवल उसका अनुभव ही किया जा सकता है । निराकार आशिक रूप में अनुभव स्थान योग ही साधक करने वाले उत्कृष्ट साधक पर भवते हैं ।

उत्तर : धर्म एव सस्कृति के आविर्भाव के काल-निर्धारणा के अनुचिन्तन को मानव सस्कृति एव मानवीय सभ्यता के प्रादुर्भाव से भिन्न नहीं किया जा सकता है। मानव जीवन के साथ धर्म का सम्बन्ध अनादि काल से अनुबन्धित है। अतः धर्म अथवा धार्मिक परम्पराओं के सद्वर्धन में ऐतिहासिक चिन्तन इतना अधिक महत्त्व नहीं रखता है तथापि सामान्य जन-मानस अर्वाचीनता एव प्राचीनता के परिप्रेक्ष्य को अधिक महत्त्व प्रदान करता है, अतः साधुमार्ग की ऐतिहासिक स्थिति पर चिन्तन भी अपेक्षित है और इसे ही यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

जागतिक अवधारणाओं में कुछ अवधारणाएँ ऐसी हैं जिन्हें शाश्वत सत्य (Universal truth) के रूप में माना जाता है। धर्म किंवा साधुमार्ग भी उन्हीं अवधारणाओं में एक है। चूँकि चेतना के सर्वांगीण विकास अथवा चरमोत्कर्ष रूप परम साध्य की अवाप्ति (उपलब्धि) का सन्देश इस धर्म का प्रमुख प्रतिपाद्य है, अतः इस धर्म का आत्मधर्म से तादात्म्य होना आनुसंगिक ही हो जाता है। इस मौलिक तथ्य के आधार पर हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि साधुमार्गीय धर्म को ऐतिहासिकता के साथ सम्बद्ध करना वैसा ही बेतुका है, जैसा कि मुर्गी और अण्डे के प्रथम होने का प्रश्न।

इतिहास का कार्य है सभ्यता एव सस्कृति के स्मृति-चिह्नों को सहेजना और उन्हें कालबद्धता के साथ अनुबन्धित करना। साधुमार्ग कोई सस्कृति एव सभ्यता का नाम नहीं है। उसका सम्बन्ध जीवन के शाश्वत सत्यों से है, अतएव उसे हम ऐतिहासिकता के घेरे में नहीं बाँध सकते हैं। सीधे शब्दों में साधुमार्ग प्रागैतिहासिक धर्म ही नहीं है, वह अपनी आदि को अनादि की कुक्षि में निमज्जित पाता है।

इतिहास एव प्रागैतिहास की भी कुछ सीमा-रेखाएँ हैं। साधुमार्ग उन सीमाओं के सकुचित दायरे से परे ही नहीं, बहुत परे है, तथापि आविर्भाव एव तिरोभाव अथवा ह्रास एव विकास के परिप्रेक्ष्य में जब इसकी ऐतिहासिकता पर चिन्तन गतिशील होता है तो हम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचते हैं —

जैन दर्शन के अनुसार काल की अनवरत परिक्रमा को परिगणित करने के लिये काल को उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी षट् आरों (काल-खण्डों) के रूप में विभक्त किया है। तदनुसार प्रथम तीन कालखण्डों (आरों) के व्यतीत होने पर भोग भूमिक जीवन व्यवस्था के उपरान्त कर्मभूमिक जीवन निर्वाह की प्रणाली प्रारम्भ होने पर तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव ने इस साधुमार्ग की परम्परा के प्रति जनमानस को प्रेरित किया था। अतः यह कहा जा सकता है कि इस अवसर्पिणीकाल की अपेक्षा से भगवान् ऋषभदेव इसके उद्गाता आविर्भावकर्ता हैं।

इसके पश्चात् उत्तरवर्तीकाल में भगवान् अजितनाथ में लेकर भगवान् महावीर तक के तैडस तीर्थ करो ने अपने-अपने शासन में साधुमार्ग का प्रतिपादन किया था । इस तथ्य को स्पष्ट करने का मौलिक आधार है, नमस्कार मंत्र ।

नमस्कार महामय सार्वभौमिक है । वह समग्र जैन समाज को एक स्वर से मान्य है । इसे आगमों का मूल बीज कहा जाता है । यह द्वादशांगी का सारभूत तत्त्व है । इसमें सम्पूर्ण अंग-उपांग समाहित हो जाते हैं । इसमें भी प्रचलित जैन धर्म साधुमार्ग के रूप में ही फलित होता है ।

इस नमस्कार महामय में पांच पद हैं .—

णमो अरिहताण
 णमो निदाण
 णमो आयरियाण
 णमो उवज्झायाण
 णमो लोए नव्व साहूण ।

इन पांच पदों में द्वितीय पद निद्ध भगवान् का है और अवशेष चार पद साधु के हैं । पाचवा पद तो सव्वसाहूण होने में साधु का है ही । अन्य प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ पद भी साधु रूप हैं, क्योंकि उपाध्याय, आचार्य और जग्गित भी गवमी होते हैं, चारित्र-सम्पन्न होते हैं । ये भी सामान्य साधु की तरह प्रयत्न्य अंगीकार करते हैं और माप्रना-पय पर अग्रसर होते हुए, जैमे-जैमे गुणों का विज्ञान करने जाते हैं, वैसे-वैसे उपाध्याय, आचार्य आदि पद में सुशोभित हो जाते हैं, परन्तु मूल में इन तीनों में भी साधुता तो है ही, इसलिए इनको साधु पद में भी सम्मिलित किया जाता है जैसा कि—

निदाण नमी हिच्चा नजयाण च भायओ ।

(उत्तराध्ययन २०-१)

यहां पर नमस्कार मंत्र स्थित पांचों पदों को निद्ध और गवनि (साधु) इन दो पदों में शामिल कर लिया गया है । इस प्रकार अरिहत्त आदि चार पद साधु के होते हैं । वहने ता नात्थय का है कि सामान्य साधु में जब अमृत-अमृत गुणों का विज्ञान हो जाता है और वह आचार्य पद पर आरोहित हो जाता है, तब वह आचार्य के रूप में सम्मोहित होने लगता है तब गवयग्यात चारित्र-सम्पन्न गवनि जब अनघात्मी जर्मों का धर्म करने केवलज्ञान, केवलरत्न प्राप्त कर लेने है अर्थात् नाना सर्वद्रष्टा बन जाने है तब उस रिनिद्ध अवस्था प्राप्त गवनि या अरिहत्त, आचार्य और उपाध्याय के पदधियाँ मिलान हो, जो साधु की अमृत-अमृत अवस्था की परिभाषा है परन्तु मूल में तो नहीं गाय हो है ।

जैसे मनुष्य-मनुष्य एक होते हुए भी राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री आदि पदों पर आसीन होने से उस-उस पदवी से संबोधित होते हैं, इसी प्रकार यहाँ मनुष्य की तरह सामान्य रूप से सभी साधु हैं परन्तु 'अरिहत' आदि पद की दृष्टि से तद्-तद् रूप में संबोधित किये जाते हैं ।

साधु के अरिहत, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन चार पदों में सर्वोत्कृष्ट साधु अरिहत होते हैं और वे ही भव्य को मोक्ष मार्ग प्रदान करते हैं । इसलिए स्वयमेव सिद्ध हो जाता है कि 'साधो आगत मार्ग' साधु मार्ग ' अर्थात् साधु से जो मार्ग आया अथवा साधु ने जो मार्ग-बतलाया, वह साधुमार्ग के रूप से प्रचलित हुआ ।

इसके अतिरिक्त आगमों में भी भगवान् के प्रवचन को निर्ग्रन्थ प्रवचन के नाम से पुकारा गया है तथा भगवान् को भी 'श्रमण' शब्द से संबोधित किया है यथा —

“तएण से सुवाहुकुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए घम्म सोच्चा णिसम्म हट्ठुठ्ठे उट्ठाए उट्ठइ उट्ठिता जाव एव वयासी-सद्धहामिणे भते णिग्गथ पावयाण ।”

—सुखविपाक

इसमें भगवान् महावीर को “श्रमण” कहा है । साथ ही उनके प्रवचन को निर्ग्रन्थ प्रवचन कहा है । भगवान् की देशना श्रवण कर सुवाहुकुमार भगवद्वाणी पर श्रद्धान करता हुआ भगवान् के समक्ष ही कहता है कि हे भगवन् ! मैं निर्ग्रन्थ प्रवचन-साधु द्वारा उपदिष्ट मोक्षमार्ग में श्रद्धा करता हूँ । इससे भी साधुमार्ग फलित होता है । इस प्रकार का उल्लेख अन्य भी कई आगमों में पर्याप्त रूप से मिलता है । श्रावक को भी भगवदोपासक या जिनोपासक नहीं कहते हुए श्रमणोपासक कहा गया है । इससे भी साधुमार्ग ध्वनित होता है । इसके अतिरिक्त अर्वाचीन साहित्य-‘जैन धर्म’ के प्रभावक आचार्य आदि ग्रन्थों में भी साधुमार्ग को प्राचीन स्वीकार किया है ।

साधुमार्ग की प्राचीनता जान लेने पर यह जिज्ञासा प्रस्फुटित होना स्वाभाविक है कि आज जो दिगम्बर, श्वेताम्बर आदि अनेक सम्प्रदाय दृष्टिगत होते हैं उनका आविर्भाव कब और कैसे हुआ ? इस विषयक विस्तृत जानकारी ‘जैन धर्म के मौलिक इतिहास’ आदि से की जा सकती है परन्तु जिज्ञासा शमनार्थ सक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करना अप्रासंगिक नहीं होगा ।

प्रभु महावीर के जन्मराशि पर भट्टमग्रह एवं पंचमकाल के प्रभाव से इसमें उतार-चढ़ाव होने स्वाभाविक थे । इसी प्रसंग को लेकर कल्पसूत्र में बतलाया गया है कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों का पूजा-सत्कार उदय-उदय नहीं होगा ।

“जपभिः चण से खुदाए भासरासी महगहे दो वास सहस्सठिई समणस्स भगवओ महावीरस्स जम्म नव्वत्त मकते तप्पभिः चण समणाण णिग्गयाण निग्गयीणाय नो उदिए उदिए पूजा सक्कारे पवत्तइ ।” (कल्पसूत्र)

प्रभु महावीर के निर्वाणोपरान्त ६०० वर्ष तक साधुमार्ग निरावाध गति में चल रहा था, परन्तु वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी में इस साधुमार्ग में एकान्त मान्यता के कारण एक शाखा विलग हो गई जो शरीर पर वस्त्र नहीं रखने के कारण 'दिगम्बर' के नाम से प्रचलित हुई। इसके विलग होने का समय वीर निर्वाण से ६०६ वर्ष बाद का बताया जाता है।

‘जैन धर्म के प्रभावक आचार्य’ में इसका उल्लेख इस प्रकार आया है—

“वीर निर्वाण की सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अविभक्त जैन श्रमण-सघ श्वेताम्बर और दिगम्बर इन दो विनाल शाखाओं में विभक्त हो गया था। श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार वी नि ६०६ (वि न १३६) में दिगम्बर मत की स्थापना हुई।”

साधुमार्ग में चलने वाले गयत आगमानुज्ञप्त श्वेत परिधान में युक्त होने में श्वेताम्बर के नाम में सम्बोधित होने लगे। यह श्वेताम्बर उस समय साधुमार्ग का ही उपनाम था।

उसके पश्चात् वीर निर्वाण सातवीं शताब्दी के उत्तरवर्ती समय में बारह वर्ष का भयानक दुष्काल पड़ा, जिसमें साधुमार्गी समाज की भी काफी क्षति हुई। अनेक श्रमण श्री भद्रब्राह्मणस्वामी के साथ उत्तर-भारत में दक्षिण-भारत में विहार तुरके चले गये परन्तु जो श्रमण उस दुष्काल के क्षेत्र में स्थित रह गये, वे अपनी स्थिति में गुरुक्षित नहीं रह पाये जिनके परिणाम स्वरूप आगे चलकर पीतगग शैली की मूर्ति एवं मन्दिर आदि के निर्माण का प्रयोग उपस्थित हुआ और इसी समय में श्वेताम्बर साधुमार्ग दो भागों में विभक्त हो गया। जो विभाग मन्दिर की आस्था गगगर चलने लगा वह मूर्तिपूजक (चैत्यवादी) के नाम से प्रचलित हुआ। इसी समय वीर निर्वाण से ६२० वर्ष के लगभग का बताया जाता है। परन्तु वीर निर्वाण मूलत् ८८२ में तो इनका स्पष्ट रूप में विभक्तीकरण हो गया था उन्ना हि “जैन धर्म के प्रभावक आचार्य” में लिखा है।

‘श्वेताम्बर सम्प्रदाय का मुनि-समुदाय वीर निर्वाण ८८२ (वि न ४१०) में दो भागों में स्पष्ट रूप में विभक्त हो गया था। एक पक्ष चैत्यवादी समुदाय के नाम से तोर दूसरा पक्ष मूर्तिपूजक भागों नाम से प्रसिद्ध हुआ। चैत्यवादी मुनि समुदाय में तिथिवाक्य की सम्बंध देते ‘जने भे ।’ जो नाम गगगर योग्यता मान्यताएं पूर्व की तरह ही आभरण एवं प्रसन्नता पहारि की उपनाम था, का

, क्वचित् सुविहितमार्गी एव स्थानक आदि मे स्थित रहने से स्थानकवासी के नाम से प्रसिद्धि पाने लगा । इस प्रकार मुख्यतया दक्षिण भारत मे स्थानकवासी एव सुविहितमार्गी के रूप मे साधुमार्ग पल्लवित पुष्पित होता रहा और उत्तर भारत मे यति-समाज का प्राबल्य रहा । वीर प्रभु को जन्मराशि पर लगे भष्मग्रह की परिसमाप्ति पर वीर लोकाशाह ने जन्म लिया और लघुवय मे ही अपने कुशाग्र बुद्धिबल से राज-सम्मान प्राप्त किया । 'घटना विशेष से ससार से उदासीन होकर आत्मचिन्तन मे लगे ।' तत्कालीन गृहस्थ वर्ग के लिये 'पढे सूत्र तो मरे पुत्र' की लौकिक मान्यता को गौण करके आपने जैनागमो का अध्ययन किया । जैनागमो के अध्ययन से आपके अन्तर्चेक्षु खुल गये, जिससे आपने धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझा और उसका प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया । इस प्रकार उन्होंने उत्तर भारत मे पुनः 'क्रांति' का नाद फूँका और साधुमार्ग का प्रचार-प्रसार किया परन्तु उन्होने कोई नया मार्ग नहीं चलाया । अनेको भव्यो ने आपसे जैनागमो का वास्तविक विवेचन श्रवण कर साधुमार्ग मे भागवती दीक्षा अंगीकार की और २२ विभागो (सगाटको) मे विभक्त होकर अलग-अलग क्षेत्रो मे विचरण करके साधुमार्ग को विकसित करने लगे । एक दूसरे सगाटक का आवागमन की कठिनाई के कारण विशेष सम्पर्क नहीं हो पाने से लम्बे समय तक अमुक क्षेत्र विशेष मे ही विचरण रहने से, अलग-अलग दीक्षाएँ होते रहने से वे ही सगाटक बावीस सम्प्रदाय अथवा (२२) बावीस टोला के नाम से प्रचलित हुआ ।^१ तत्कालीन यति समाज की ओर से उनको काफी उपसर्ग भी आये । एक बार ठहरने को योग्य मकान उपलब्ध नहीं होने से टूटे-फूटे मकान मे ठहरे, जिसे तत्कालीन भाषा मे ढूँढा कहा जाता था । उस ढूँढे मे ठहरने से साधुमार्गी सतो को 'ढुडिया' कह कर भी पुकारा जाने लगा । अतः स्थानकवासी, बावीस सम्प्रदाय, बावीस टोला और ढुडिया सब साधुमार्ग के ही उपनाम है ।

इस प्रकार अनेक सकटो को सहन करता हुआ अपने उपनामो मे प्रसिद्धि पाता हुआ साधुमार्ग अनवरत गति से चल रहा था कि वीर निर्वाण सवत् २२८० के आसपास आचार्य श्री रघुनाथजी ने कटालिया के श्री भीखणजी स्वामी नामक शिष्य को दयादान की सिद्धान्त-विपरीत प्ररूपणा के कारण सघ से वहिष्कृत कर दिया । गुरु से वहिष्कृत हो जाने पर उन्होंने एक नये पथ की स्थापना की जो 'तैरहपथ' के नाम मे समाज के समक्ष आया ।

इस तरह साधुमार्ग से अनेक सम्प्रदाय, पथ, मत विभक्त होते गये परन्तु मूल साधुमार्ग आज भी सुरक्षित गतिमान है और प्रभु महावीर की वाणी के

^१ पूज्य श्री धर्मदासजी म मा की सम्प्रदाय २२ विभागों मे विभक्त होने से २२

सम्प्रदाय अथवा २२ टोला नाम प्रचलित हुआ ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है ।

अनुसार इस भरत क्षेत्र मे इक्कीस हजार (२१,०००) वर्ष तक निरन्तर चलता रहेगा ।

“जम्बू दीवेण भन्ते ! दीवे भारएवासे इमीसे औसप्पिणीए देवाणुप्पियाण केवत्तिय काल तित्थे अणुसिज्जस्सइ गोयमा ! जम्बूदीपे भारएवासे इमीसे ओस्सप्पिणीए मम एग विस वास सहस्साइ तित्थे अणुसिज्जस्सइ ।”

(भगवती शतक २० उ० ६)

यद्यपि महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा से तो साधुमार्गीय परम्परा अनादि-अनन्त अनवरत गतिशील है किन्तु तत्त्व-महोदधि भगवती सूत्र के उपर्युक्त उद्धरण मे जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की अपेक्षा से यह स्पष्ट सकेत दिया गया है कि यह परम्परा अर्थात् महावीर शासन का साधुमार्ग इक्कीस हजार वर्ष तक अनवरत गतिशील रहेगा । अस्तु, यह स्थानकवासी अपर नाम से आज भी गतिशील है । प्रभु महावीर के पश्चात् अनेक महान् प्रभावक सघ धुरीण आचार्यों ने इस शासन-उद्यान का बहुत सिचन किया है ।

महान् तपोधनी आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी म सा जैसे क्रातद्रष्टाओं ने क्राति-बीजों का वपन किया । महान् ज्योतिर्पुञ्ज आचार्य ज्योतिर्धर जवाहर ने उस सिचन को सुविशेष गति प्रदान की एव शात क्राति के अग्रदूत, सयमीय मर्यादाओं के सजग प्रहरी अगाध चारित्रनिधि आचार्य श्रेष्ठ श्री गणेशीलालजी म सा ने उन बीजों मे सशक्त उर्वरक शक्ति का संचार किया ।

(163)

प्रश्न प्रभु महावीर द्वारा प्रवेचित साधुचर्या से शारीरिक, आध्यात्मिक और योगिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नाशना कैसे सधती है ?

उत्तर : इस प्रश्न के उत्तर मे सबसे पहले यह जानना होगा कि भगवान् महावीर द्वारा प्रवेचित साधुचर्या के मुख्य सूत्र क्या हैं ?

आगम मे उल्लिखित साधुचर्या के मौलिक पाच सार्वभौम नियम हैं । यथा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । इनमें पहला अहिंसा महाव्रत के रूप मे कथित है ।

अहिंसा महाव्रत वह है कि जिसमे सूक्ष्म एव आपेक्षिक सूक्ष्म जीवों मे नेकर विनाश मे विनाश शरीर-धारियों का तथा मानसिक, वाचिक एव बौद्धिक स्वल्प विकास मे नेकर प्रौढ विकास युक्त जगत् के इन सभी प्राणियों के प्रति आत्मीयता के माय नव्यवहार का भव्य प्रसंग इस पहले महाव्रत के प्रसंग से बनता है । अर्थात् इस विराट् विश्व मे नमस्त चैनन्य आत्माओं को अपनी आत्मा

के तुल्य समझ कर “आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्” की उक्ति को पूर्ण रूपेण चरितार्थ करना होता है ।

जैसाकि दशवैकालिक सूत्र में उद्धोषित है कि यथा—“सर्व भूयस्स भूयस्स, सम भूयाइ पासवो विहिया सर्वस्स दत्तस्स, पाव कम्म न वधइ ।

(दशवैकालिक) ४/६

अर्थात् जगत् के समस्त चराचर प्राणी अपनी आत्मा के तुल्य हैं । अतः उन आत्माओं को समभाव पूर्वक देखता हुआ कर्मों के आगमन को रोक कर विकारों का परिमार्जन करता हुआ जो साधु चलता है, उसके पाप कर्म का बन्धन नहीं होता ।

जब व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को व्यवहार में परिणत करता है, तब उस प्रवृत्ति के पीछे दो दृष्टिकोण मुख्यतया रहते हैं । एक विषम और दूसरा सम ।

विषम दृष्टिकोण में विकारों की प्रचुरता एवं स्वयं के लिए अन्य की उपेक्षा तथा उपमर्दनादि में निस्सकोच रहता है । उसकी आन्तरिक भावना यह रहती है कि मैं दूसरों की दृष्टि से वचता हुआ अधिक से अधिक कुव्यसनो का पोषण करूँ । उन पोषक साधनों में यदि कोई बाधक बने तो उनको विनष्ट कर दूँ । ऐसा वह कर पाता है या नहीं, यह बात भिन्न है पर उसकी आन्तरिक मलिन वासनाएं इस प्रकार का व्यवहार करने को बाध्य करती हैं । उस व्यवहार में वह ऊपर से अन्य की दृष्टि में भला भी रहना चाहता है पर भीतर में भलाई की भावना के स्थान पर दूषित भावना कार्यकारी होती है ।

अतएव उसकी जीवन वृत्तियाँ विषमता से अनुप्राणित बन जाती हैं । परिणामस्वरूप जो वस्तु जैसी नहीं है उस वस्तु को उस रूप में देखने लगता है । परहित या पर सुख के लिए कुछ भी परित्याग करने की वृत्ति नहीं जगती । विविध प्रकार की प्रवृत्तियाँ करने में सकोच नहीं पाता । क्लेश ककाश भी उसके जीवन के चारों तरफ घेरा डाल देते हैं । मन में अहर्निश घुरे विचारों का ताना-बाना बुनते रहता है । वाणी पर भी वह नियंत्रण नहीं कर पाता । शारीरिक प्रवृत्ति भी प्रायः मन का अनुसरण करती रहती है जिसमें आश्रवजनित कर्मों के साथ-साथ मानसिक रोग का भी प्रादुर्भाव न्यूनाधिक रूप में निमित्त होता रहता है ।

इसी प्रकार का पोषण निरन्तर मिलता रहे तो वही रोग मानसिक भूमिका से फैलता हुआ शारीरिक आदि रोगों का भी स्थान ग्रहण कर लेता है । ऐसे रोगों का निवारण एलोपैथिक आदि उपचारों से बन नहीं पाता । बल्कि आर्थिक दृष्टि में व्यक्ति क्षत विक्षत हो जाता है । क्योंकि एलोपैथिक आदि

चिकित्सक शारीरिक आदि चिह्नों के आधार पर उपचार की पद्धति में दत्त-चित्त रहते हैं और उसका निदान सही नहीं होने पर विपैली (परिजन युक्त) औषधियों का प्रयोग उन पर करते रहते हैं जिससे शरीर आदि की पोषक कोशिकाएँ भी विनष्ट होती रहती हैं। और विभिन्न प्रकार के विषों से शरीर मर जाता है। जो एक दृष्टि से आयु के लिए उपक्रम बन जाने से आयुष्य का अपवर्तन भी हो सकता है जिससे जितनी आयुष्य लेकर आया उतनी न भोग कर कुछेक वर्षों में ही इस जीवन लीला को समाप्त कर परलोकगामी हो जाता है। इस प्रकार विषमता जनित प्रवृत्तियों में प्रायः ससार के अधिकांश प्राणी प्रभावित हैं। जिससे आध्यात्मिक अवनति के साथ-साथ शारीरिक, मानसिक आदि क्षतियाँ बनती हैं। और अर्थ की विषन्नता यथा संभव बनती ही जाती है।

जीवन में एकरूपता नहीं रहने से छल, कपट, निर्दयता आदि प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप इस लोक के साथ परलोक भी अवकारमय बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में साधुचर्या तो दूर रही, मानवीयचर्या भी भव्य तरीके से नहीं बन पाती है।

साधुचर्या सम दृष्टि पूर्वक प्रवृत्त होती है। समता भाव में समस्त पूर्ण प्रत्येक क्रिया का प्रवाह प्रवाहित होता है। उसमें प्रत्येक आत्मा को स्वयं के तुल्य समझने के साथ-साथ तदनुकूल व्यवहार का प्रसंग आता है। जो बात तटस्थ भाव से अपने लिए हितकर मानता है वही बात अन्य के लिए भी मोचता है। स्वयं निर्भय रहता हुआ अन्य सभी के लिए निर्भयता देता है। स्वयं में निर्भय एवं निष्कप की अवस्था तभी प्राप्त कर पाता है जबकि अन्य को कपित एवं सम्भ्रान्त नहीं करता है। अन्य की हिंसा को स्वयं की हिंसा मानता है। अन्य की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा समझता है। अन्य के सुख की भावना को अपने मुख की सर्जना समझता है। इसीलिए उसके चरण स्व-पर कल्याणार्थ उठते हैं। उसके हाथ स्व-पर की तुष्टि के लिए होते हैं। उसकी वाणी सर्वत्र मंगलकारी भावना में प्रवाहित होती है। उसके अध्यवसाय सदा पवित्र उर्मियों से आप्लावित रहते हैं।

परिणाम स्वरूप चलते समय उसकी दृष्टि युग प्रमाण (3½ हाथ भू-भाग) को अवलोकन करती हुई एकाग्र रहती है। वाणी मधुर एवं सभी के हृदय को प्रमुदित करने वाली होती है। उसकी आजीविका हेतु होने वाली प्रवृत्ति छोटे-मोटे प्राणियों को अभय देती हुई दृष्टिगत होती है। उसके हाथ से किसी भी वस्तु का ग्रहण व विसर्जन अन्तरावलोकन के साथ होता है। मार्थक पदार्थों को व्यर्थ में विनष्ट नहीं होने देता है। निम्गार-किमी के भी काम नहीं आने योग्य पदार्थ का विमर्जन भी अहिमा देवी की नाखी में करता है। मानसिक भूमिका

सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भावादि परिधि को लाघ कर असीम विराट् भावनाओं से समरस होती हुई विश्व कल्याणकारी होती है। उसकी अहिंसक भूमिका पर छोटे व बड़े किसी भी प्राणी को विनष्ट करने की भावना तो दूर रही, विनष्ट सम्बन्धी छोटी-सी चिनगारी को भी अपने लिए विष-वृक्ष समझता है। उसकी चेतना इतनी सजग रहती है कि इधर-उधर के वायुमण्डल से प्रविष्ट होने वाले कुविचारों की गंध को किंचिदपि अवकाश नहीं मिलता बल्कि सन्निष्ट एव सद् विचारों से हृदयहृद् लबालब भरा रहता है। वही अमृत तुल्य विचार वाणी के बल से प्राणीमात्र को सतृप्त करते हैं। जिसकी जिह्वा भीतिक रस की अपेक्षा आध्यात्मिक रस को आस्वादित करने के लिए तत्पर रहती है। जिसकी त्वचा अनुकूल एव प्रतिकूल सस्पर्शों में भी समता की अनुभूति करने वाली लगती है। जिसकी कर्णेन्द्रिय निन्दा-प्रशंसा आदि शब्दों को निर्लिप्त भाव से श्रवण करती है। जिसके चरण किसी भी प्रकार की आवाज को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि आवरण की ओट में यत्किंचित् किसी को कष्ट होने पर स्वयं को कष्ट मान कर चलते हैं।

किंवहुना शरीर के प्रत्येक अणु-अणु से प्रशान्त रस का निर्भर रहता है। जिसका मस्तिष्क सम्परिपूर्ण केन्द्रीय से युक्त होता हुआ अपनी समुचित शारीरिक सचर्या को नियंत्रित करता रहता है। एक क्षण के लिए भी किसी भी अवयव को विषमता की ओर नहीं मुड़ने देता। इस प्रकार की अवधानता योग साधना की पृष्ठभूमि के सहारे सतचित्त आनन्दधन निष्कलक निरावरण समग्र शक्तियों से सम्पन्न चैतन्यमय अलौकिक प्रकाश से सम्पन्न स्वयं के निजी स्वरूप को पर पदार्थों के सम्पर्क से समग्र सूक्ष्म एव स्थूल आवरणों को समाप्त कर स्वयं की चरम सीमा को छूने रूप परम समाधि मप्राप्त होता है। यदि कदाचित् उस जीवन से उतनी साधना न भी कर सके फिर भी जिस जीवन को निरोग निष्पाप पवित्रता के क्षणों में व्यतीत करता है। सद् विचारों से भरा हुआ समरस को प्रत्येक अणु में प्रवाहित करने वाला मन स्वयं निर्विकार एव सभी प्रकार के दूषणों से रहित रहता है। वह अपने अनुरूप तथा अपने पद-चिह्नों पर शरीर को भी चलाने में समर्थ बन जाता है।

मनोविज्ञान की तुला से भी इस विषय को सतुलित किया जाय तो ज्ञात होगा कि आज तक जितनी भी मनोविज्ञान की भूमिका विकसित हुई है। उस भूमिका को भी उपरोक्त अनुभूति परक विषय संशोधन परामर्श विमर्श दे सकता है। क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान का आधार वृत्तक वृत्तान्त होता है अर्थात् भूतकालीन विषय है। और आध्यात्मिक पृष्ठभूमिका त्रिकालिक है। जो वर्तमान तथा भविष्य के जीवन सम्बन्धी तथ्यों को उजागर करने वाली बनती है। अर्थात् आदर्श की पवित्र वेला में यथार्थ की पवित्र भूमिका का दिव्य प्रतीक बनती है।

उपरोक्त पद्धति से प्रभु महावीर द्वारा निर्दिष्ट साधुचर्यां सवहन करने वाला साधक शारीरिक, आध्यात्मिक, योगिक एवं वैज्ञानिक समग्र भूमिकाओं को भव्य तरीके से सवहन करता हुआ जीवन के चरम उत्कर्ष तक पहुँचने का प्रावधान प्राप्त कर लेता है। आवश्यकता है प्रतिपल प्रतिक्षण होने वाले कार्य में उपयोग का प्रकाश (लाइट) अनवरत चलता रहे।

सर्व प्रथम वन्दन सूत्र की प्रक्रिया जब उपयोग सहित विधिवत् बनती है तब शारीरिक अवयवों का समीचीन तरीके से व्यवहार होता है। जैसे जब वन्दन करने के लिए सीधे खड़े होकर कर वद्ध हो करो को भृकुटि के सीध में रखते हुए आवर्तन करता है तब उसके सीना एवं हस्त से बड़ी छोटी बड़ी नसों का मुख्यतया योगिक प्रक्रियाओं का अनुसंधान बनता है। आवर्तन के पश्चात् दोनों घुटने एवं दोनों हाथ तथा मस्तिष्क जमीन पर लग जाने पर सम्पूर्ण शरीर की नाडियों एवं मासपेशियों की प्रक्रियाएँ सघती हैं तथा शरीर में एक नव स्फूर्ति जागृत होती है।

इस प्रकार कई बार वन्दन होने से आध्यात्मिक साधना के साथ रक्त संचार की प्रक्रियाएँ बिना रुकावट सर्वत्र होने लगती हैं जिसमें रक्त सशोधन रूप शारीरिक आदि शुद्धि का अनायास प्रसंग बनता है। जो कि योगिक प्रक्रिया के अन्तर्गत की एक प्रक्रिया है। जिससे योग साधना में भी सबल मिलता है।

जहाँ तक ध्यान का प्रश्न है उसमें भी मन की वृत्ति को व्यवस्थित करने का प्रसंग है। उसे व्यवस्थित बनाने में इस योगिक प्रक्रिया के साथ उपयोग का सलग्न रहना नितान्त आवश्यक बन जाता है। जिससे मन की एकाग्रता के साथ उपयोग का नियमित मिलसिला बन जाता है। फिर उपयोग से आंतरिक वृत्तियों का समिश्रण करना सहज हो जाता है। जो कि समीक्षण ध्यान की प्रक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार साधु जीवन की दैनिक प्रक्रियाओं के साथ उपरोक्त रीति में सम्बन्ध जोड़ने पर समीक्षण ध्यान सहज रूप से ही प्रबल बनने लगता है। इसे सहजिक योग की पद्धति कह सकते हैं। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनिष्ट अवस्था नहीं बन सकती। ऐसे तो हठयोग, राजयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, लययोग का उल्लेख न्यूनाधिक रूप में प्रचलित है। पर हठयोग आदि की प्रक्रियाएँ शारीरिक अवयवों के साथ कई प्रकार के प्राणायाम आदि में सम्बन्धित हैं। उन प्रक्रियाओं में भी कुछ प्रक्रियाएँ व्यवस्थित न बनने पर कई तरह की आपत्तियाँ आ सकती हैं। योग्य निर्देशक के साथ उन आपत्तियों में कदाचित् बचा भी जा सकता है। फिर भी उनमें प्रधानतया शारीरिक अवयवों की एवं सूक्ष्म प्राण संचालन आदि की प्रक्रियाएँ ही सघन सकती हैं किन्तु जीवन का समग्र सर्वांगीण विकास का प्रावधान प्रायः नहीं

वन पाता । क्योंकि शक्ति का सक्षय या विनिमय इन प्रक्रियाओं को साधने में ही प्रायः समाप्त हो जाता है । नवीन ऊर्जा का स्रोत जिस मात्रा में जितना उद्घटित होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता ।

एतदर्थ साधना में समग्र समय लगाने पर भी सर्व विकास का प्रसंग प्रायः नहीं बन पाता । क्योंकि समीक्षा ध्यान की प्रक्रिया का कोई प्रावधान विधिवत लक्ष्य के साथ उन हठयोगादि में दृष्टिगत नहीं रह पाता जिससे चरम सिद्धि नहीं हो पाती । किन्तु समीक्षण ध्यान की प्रक्रिया में लक्ष्य सम्यक्तया विधिवत दृष्टि-बिन्दु होने से जीवन का समग्र रूप व्यवस्थित बनता है । साथ ही आवश्यकतानुसार राजयोग आदि कई प्रक्रियाएँ सहजिक योग से समाविष्ट हो जाती हैं ।

इसलिए प्रारम्भ से ही सहजिक योग की प्रक्रिया से प्रारम्भ कर समीक्षण ध्यान के माध्यम से अन्तर यात्रा का कार्य प्रारम्भ किया जाय तो साधक स्वयं की समग्र वृत्तियों का सशोधन परिमार्जन करता हुआ साधना में गति कर सकता है । साथ ही सहजिक रूप में भौतिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जाओं का अखूट भण्डार भी प्राप्त कर सकता है । जिससे कि अनिवर्चनीय शक्ति का नियन्त्रण करता हुआ विश्वनियता की अवस्था को भी लाभ कर चिन्मय परम समतारस की पराकाष्ठा की अनुपमेय आनन्दानुभूति को सदा सर्वदा के लिए उपलब्ध कर सकता है ।

इस उपलब्धि के अन्तर्गत विश्व में प्रचलित जितनी भी योग जनित उपलब्धियाँ हैं, उन सब का समावेश भव्य तरीके से हो जाता है । अतः साधक को वर्तमान में उपलब्ध स्वकीय शक्ति को वर्धमान (वृद्धिगत) करनी ही तो समीक्षण ध्यान को मध्य नजर रख कर प्रभु महावीर द्वारा प्रवेचित सहजिक योग का अनुसरण करना योग्य है ।

(164)

प्रश्न : माधु के स्थान पर रात्रि को वहाँ प्रवेश कर सकती हैं क्या ? अथवा स्त्री युक्त मकान में साधु रह सकते हैं क्या ?

उत्तर : श्रमणवर्ग पाँच महाव्रतों को अंगीकार करके उनकी परिपूर्ण रूप से आराधना करता है । उन महाव्रतों की सुरक्षा के लिए शास्त्रों में विविध प्रकार के नियम व उपनियमों का सविधान किया गया है । पाँच महाव्रतों में चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत है । ब्रह्मचर्य साधना का मूल हृदय है । इसकी सुरक्षा साधना की सुरक्षा है । अतः इस महाव्रत की सुरक्षा के लिए विविध नियम व

उपनियमो का विधान है । उन विधानो में साधु के निवास स्थान सम्बन्धी विधान इस प्रकार है —

ज विवित मणाइण्ण रहिय इत्थि जणेण य ।

वम्भ चेरस्स रक्खट्ठा, आलय तु नि-सेवए ॥

—उत्तरा १६/१

मूलार्थ • जो स्थान पुरुष-स्त्री तथा पशु-स्त्री तथा नपुंसक के अभाव वाला हो एवं इनके आवागमन से रहित हो, और स्त्रीजन से रहित हो, उस स्थान को साधु ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सेवन करे ।

टीका • इस गाथा में साधु को ऐसे विविक्त स्थान में निवास करने का आदेश है जहाँ पर पुरुष-स्त्री, पशु-स्त्री और नपुंसक का निवास न हो तथा आकीर्णता से रहित अर्थात् जहाँ स्त्री आदि का पुन-पुन एवं अकाल तथा रात्रि में आवागमन न हो, ऐसे एकान्त उपाश्रय आदि में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए साधु निवास करे । यहाँ पर 'आलय' शब्द सामान्य वसती का बोधक है । अतः कोई भी स्थान हो, परन्तु उक्त दोषों में अर्थात् पुरुष-स्त्री, पशु-स्त्री और नपुंसक से रहित एकान्त होना चाहिए, तब ही साधु समाहित चित्त से वहाँ रह सकता है । अन्यथा सूत्र में वर्णित शका और समय भेद आदि दोषों का होना सभावित है । यह टीका का तात्पर्य है ।

इस गाथा में "आलय" शब्द स्थान एवं वसती का वाचक है । "निसेवए" रहे । स्थान कैसा होना चाहिए । इसके लिए शास्त्रकारों ने निवास स्थान के तीन विशेषण दिये हैं—वे इस प्रकार हैं —

पहला विशेषण है—"विविक्त" अर्थात् जो स्थान मनुष्य जाति एवं पशु जाति की स्त्री एवं नपुंसक जो तीनों काम शीघ्र के योग्य बन सकते हैं, ऐसे निवास स्थान में साधु न रहे अथवा जहाँ पर साधु का निवास हो, वहाँ पर ऐसे व्यक्ति न रहे ।

शिष्य प्रश्न करता है कि ऐसे व्यक्ति साधु के निवास स्थान में निवास तो न करते हों, लेकिन मनुष्य-स्त्री किसी वस्तु को मकान में रखने के लिए या मकान में से निकालने के लिए अकाल (दिवस का अवसान एवं रात्रि का अवसान काल) में आवागमन करे तो क्या आपत्ति है ?

इसके उत्तर में दूसरा विशेषण दिया है—"अनाकीर्णम्" उसका टीकाकार ने अर्थ करते हुए लिखा है कि आकीर्णता से रहित अर्थात् जिसमें स्त्री आदि का पुन-पुन अकाल में आवागमन न हो । इस प्रकार के एकान्त उपाश्रय आदि में ही ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए साधु निवास करे ।

पुनः प्रश्न किया गया है कि वस्तु आदि को ले जाने की दृष्टि से तो स्त्री आवागमन न करे पर जिस प्रकार दिन में व्याख्यान आदि श्रवण किया जाता है, उसी प्रकार रात्रि के समय में भी व्याख्यान श्रवण एवं धर्म-ध्यान के लिये साधु के निवास स्थान की सीमा में स्त्री जाति भी अगर व्याख्यान श्रवण व धर्म-ध्यान करे तो क्या हरकत है ?

इसके उत्तर में भी इसी मूल गाथा में “रहिय इत्थि जणेण” (रहित स्त्री जनेन) स्त्रीजन से रहित—यह तीसरा विशेषण दिया है ।

इस प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र के १६वें अध्ययन की प्रथम गाथा में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जहाँ एक विशेषण से काम चल सकता था, वहाँ तीन विशेषण दिये गये हैं । इन तीनों विशेषणों की सार्थकता तभी हो सकती है जब सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पहले स्त्री जाति का साधु के निवास-स्थान में प्रवेश न हो ।

ऐसे निषिद्ध समय में स्त्री जाति का ब्रह्मचारी साधु के मकान की सीमा में प्रवेश होने पर यदि साधु उसका निषेध नहीं करता है और अनुमोदन करता है तो निशीथ सूत्र में साधु को चातुर्मासिक दण्ड बताया है । वह निशीथ सूत्र का पाठ निम्न प्रकार है —

सूत्रम् —जे भिक्खु राओ वा वियाले वा इत्थिमज्झगए ।

इत्थि ससते इत्थि परिवुडे अपरिमाण याए ॥

कह कहइ कहेत वा साइज्जइ ॥

राओ वा —रात्रीवा, वियाले वा-विकाले वा, तत्र विकाल दिवसावसाने रात्रि प्राग्भावे । रात्र्यावसाने-दिवस प्राग् भावे वर्तते ।

भाष्यम् —राओयवियालेवा, इत्थि मज्झ गओ मुणी ।

पमाण मइरेगेण कहाओ दोस मा वहे ॥१॥

ब्रह्मचारी सत्त वर्ग के निवास स्थान पर अकाल दिवस के अवसान एवं रात्रि के अवसान काल में तथा रात्रि के समय स्त्री जाति के लिए आना वर्जनीय है । अतः ऐसे अकाल और रात्रि के समय में स्त्री समुदाय के मध्य तथा स्त्री से ससक्त एवं परिवृत्त न रहे । ऐसे प्रसंग पर अपरिमित वार्तालाप भी न करे ।

परिमित वार्तालाप का तात्पर्य कुछ ऐसे प्रश्नोत्तरो से है जैसे—जिस मकान में मुनिराज विराज रहे हैं, उस मकान के बाहर सूर्यास्त के बाद एवं

सूर्यास्त के पहले यदि कोई बहिन मकान की सीमा के बाहर से पूछती है कि १ मकान में कौन है ? उस समय अगर कोई भाई न हो तो साधु को प्रत्युत्तर देना आवश्यक है । अतः साधु उत्तर देता है कि हम साधु हैं । मकान में रह रहे हैं । स्त्री यदि पुनः प्रश्न करे कि २ कहाँ से पधारे हैं ? तो साधु जवाब दे सकता है कि अमुक गाँव से आये हैं । स्त्री पुनः प्रश्न करे कि ३ आप किसकी आज्ञा में विचरण करते हुये यहाँ पर विराज रहे हैं ? एव ४ कब तक विराजेगे ? तो साधु पुनः जवाब दे सकता है कि हम अमुक आचार्यश्री के शिष्यानुवर्ती हैं एव सम्भवतः हम अमुक समय तक यहाँ ठहर सकते हैं । फिर प्रश्न करे कि ५ क्या व्याख्यान देंगे ? तो उत्तर दिया जा सकता है कि सूर्योदय के बाद व्याख्यान के समय में यथावसर व्याख्यान देने की भावना है, इत्यादि ।

इस प्रकार यदि प्रश्नोत्तर का कोई प्रसंग उपस्थित हो तो साधु द्वारा अधिक से अधिक पाँच प्रश्नों का प्रत्युत्तर दिया जा सकता है । यह परिमित कथन है । छठा प्रश्न पूछने पर अपरिमित कथन की श्रेणी में माना गया है । छठे प्रश्न का उत्तर देना, दोष सेवन करना है । अर्थात् आज्ञा भगादि रूप दूषण का सेवन करना माना गया है । यथा—

“एक-द्वि-त्रि-चतु-पञ्च प्रश्नोत्तर रूपमिति कुम्पषष्ठादि प्रश्नोत्तर रूपा कथा कथयति “कहाओ” कथात् एतादृश कथा करणतः दोष आज्ञा-भगादि रूप दूषण आपदयेत् प्राप्नुयात्” ।

जब छठे प्रश्न का उत्तर देना भी आज्ञा का उल्लंघन आदि दोष का सेवन माना गया है तो प्रहर रात्रि व्यतीत होने तक व्याख्यान आदि कथाएँ करना नितान्त अपरिमित एव दोषपूर्ण है । अतः वर्जनीय है ।

अपरिमित कथा करने से उन स्त्रियों के माता-पिता पुत्रादि, स्वजन सम्बन्धियों के मन में शंका उत्पन्न हो सकती है और वे समझ सकते हैं कि ये साधु निर्लज्ज हैं । अकाल में तथा रात्रि में स्त्रियों से वार्तालाप कर रहे हैं । इसलिए लम्पट भी दिखते हैं । यदि ऐसा नहीं हो तो रात्रि के समय स्त्रियों से बिना विचारे चिरकाल तक कैसे बातचीत करते ? इस कारण वे साधु के प्रति अविश्वासी भी बन सकते हैं एव कुपित होकर साधु को ताड़न भी कर सकते हैं । यथा—आवेश में आकर राजपुरुषों द्वारा साधुओं को पकड़वाने की भी चेष्टा कर सकते हैं और यह प्रसंग मयम विराघना एव धर्म की अवहेलना का कारण भी बन सकता है । यथा—

“तेन मयम विराघना, आत्म विराघना ।
धर्मस्य अवहेलना च भवितुमर्हति ॥”

इस प्रकार बहुत दोषों के प्रसंग से बचने के लिए साधु को रात्रि और विकाल में स्वयं अपरिमित कथा नहीं करनी चाहिये । यदि कोई साधु ऐसा करता है तो उसे इसका अनुमोदन भी नहीं करना चाहिये । यह भाष्य की गाथा का तात्पर्य है । ऐसे दोषों का सेवन करने वाले साधु को प्रायश्चित्त स्थान सेवन करने वाला माना गया है और उसकी शुद्धि के लिए “चाउम्मासिय परिहार द्वाण” चातुर्मासिक प्रायश्चित्त बतलाया गया है ।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त शास्त्र के आशय को न मानकर कुतर्क करे कि स्त्रियाँ जैसे दिन में आती हैं वैसे रात्रि में भी आती हैं तो क्या हरकत ?

इसका बहुत सहज किन्तु तर्कसंगत उत्तर है कि जिस प्रकार साधु के स्थान पर सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पहले स्त्रियों का धर्म-श्रवण आदि के लाभ के लिए आना उपयुक्त एवं शास्त्र सम्मत माना जाय तो ठीक उसी तरह तर्क उठाने वालों की दृष्टि से साध्वियों के लिए भी सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद धर्म-श्रवण आदि लाभार्थ आना स्वीकार किया जाना चाहिये । धर्म लाभ तो महिलाओं की तरह साध्वियों के लिए भी आवश्यक एवं लाभकारी है और जब ससार अवस्था की स्त्री जाति, जिसके ब्रह्मचर्य की अधिकतर मर्यादा नहीं है, उसके अकाल एवं रात्रि के आने पर कोई खतरा पैदा नहीं हो सकता, तो साध्वियाँ तो पूर्ण ब्रह्मचारिणी एवं पंच महाव्रतधारिणी हैं उनके अकाल एवं रात्रि आवागमन से खतरे की सम्भावना क्यों कर होगी ? आदि । इस विषय में शास्त्रीय दृष्टि से उत्तराध्ययन सूत्र के १६वें अध्ययन की गाथा का प्रमाण ऊपर अर्थ सहित दिया जा चुका है । यदि कोई इस निषिद्ध प्रवृत्ति का उल्लंघन करता है, तो निशीथ सूत्र में उल्लंघन का चौमासी प्रायश्चित्त बतलाया है । उत्तराध्ययन के अध्याय ३२ की गाथा १३ में कहा है कि—

जहा विरालावसहस्स मूले, न मूसगाण वसही पसत्था ।
एमेव इत्थी निलयस्स मज्झे, न वभयारिस्स खमोनिवासो ॥

मूलार्थ :—जैसे विल्लियों के रहने के स्थान में चूहों का रहना प्रशस्त योग्य नहीं है । उसी प्रकार स्त्रियों के समीप ब्रह्मचारी का निवास करना उचित नहीं है ।

टीका :—विल्ला-भार्जार के समीप मूषको (चूहों) को रहने से उनको हानि पहुँचने की सम्भावना रहती है, उसी प्रकार स्त्रियों की वस्ती (निवास स्थान) में रहने से ब्रह्मचारी को हानि पहुँचने की सम्भावना रहती है । इसीलिए उनका वहाँ रहना उचित नहीं । स्त्रियों के साथ परस्पर के सम्भाषण

और मिलाप में उनके ब्रह्मचर्य में दोष लगने की हर समय शका बनी रहती है तथा अल्पसत्त्व वाले जीव के पतित होने की अधिक सम्भावना रहती है। अतः ब्रह्मचर्य की रक्षा में सावधान रहने वाला साधु इनके समर्ग में आने का कभी भी साहस न करे। यहाँ पर “आवसह असवसत्य” शब्द आलय व वसती का वाचक है।

जिस प्रकार विल्ली के समीप चूहों का रहना हितकर नहीं, उसी प्रकार स्त्री आदि के समीप वसना ब्रह्मचारी के लिये भी अनेक प्रकार के दोषों को उत्पन्न करने वाला है। यह भाव उपर्युक्त गाथा में आये हुए प्रशस्त शब्द से व्यक्त होता है।

विविक्त स्थान में रहते हुए साधु की दृष्टि यदि स्त्री पर पड़ जाय तो उस समय भी उसको देखने की मन में इच्छा न करनी चाहिये।

हत्य पाय पडिच्छिन्न, कण्ण नास विगप्पिय।

अविवास मय नारि, वम्भयारी विवज्जए॥

—दशवै० अध्या० ८, गाथा ५६

पदान्वय—हत्य पाय पिडिच्छिन्न—जिस स्त्री के हाथ-पैर कट गये हों और कण्ण नास विगप्पिय—कान-नाक कटी हुई हो अथवा विकृत हो गई हो, अविवाससय—जो सौ वर्ष की आयु वाली पूर्ण वृद्धा एवं जर्जरित शरीर वाली हो गई हो, नारि—ऐसी स्त्रियों के समर्ग को भी ब्रह्मचारी—ब्रह्मचारी साधु, विवज्जए त्याग दे अर्थात् स्त्रियों का समर्ग कदापि न करें।

जब ऐसी वृद्ध एवं कुरूपा नारी का सम्पर्क भी शास्त्रकारों ने निषिद्ध किया है तो फिर अन्य नारियों का विकाल और रात्रि के समय तो नितान्त निषेध है ही।

इसलिए प्रत्येक साधक को अपने ठहरने योग्य स्थान का सम्यग्निरीक्षण करना चाहिये।

साधु-साध्वी जिस उपाश्रय-स्थान में ठहरे उसके स्वामी या व्यवस्थापक का नाम-गोत्र जान लें और उसके यहाँ ने आहारादि ग्रहण न करें। स्थान की अनुमति देने वाला गृहस्थ शय्यातर है और उसके यहाँ का आहार लेना पिण्डपणा में वर्जनीय बताया है।

साधु खुले स्थान में और बिना किवाड़ वाले स्थान में ठहर सकता है परन्तु साध्विया नहीं ठहर सकती। इस प्रकार शय्या—अर्थात् उपाश्रय-स्थान सम्बन्धी नियमों का पालन करना शय्यपणा ममिति है।

साधु शेषकाल में एक स्थान पर अधिक से अधिक उन्तीस दिन तक रह सकता है और साध्विया अट्ठावन दिन तक । इस कल्प को पूरा कर लेने पर साधु के दो मास से पूर्व फिर उस स्थान पर आना नहीं कल्पता है । इसी प्रकार साध्वियों ने दो मास का कल्प पूरा कर लिया है तो उससे दुगुने समय तक अन्यत्र विचरण किये बिना उस स्थान पर पुन आना नहीं कल्पता । इस प्रकार शय्यैषणा के विभिन्न नियम प्रतिपादित हैं । उनका पालन करते हुए मुनि को निर्दोष स्थान की गवेषणा करनी चाहिए और गृहाधिपति की आज्ञा से यथाकल्प यथाविधि वहा ठहरना चाहिए ।

(165)

प्रश्न : विद्युत् सचित्त है या अचित्त ?

उत्तर यत्रवादिता के इस युग में विद्युत् की सचित्तता एवं अचित्तता का प्रश्न एक ज्वलन्त रूप ले चुका है, अतः इसका विस्तृत एवं स्पष्ट विवेचन अधिक उपयोगी होगा ।

जे दीहलोग-सत्थस्स खेयण्णे, से असत्थस्स खेयण्णे ।

जे असत्थस्स खेयण्णे, से दीहलोग-सत्थस्स खेयण्णे ॥

—आचाराग प्र अ

पच स्थावरकाय जीवलोक में वनस्पतिकाय जीवलोक को “दीर्घलोक” कहा गया है । यहा दीर्घ शब्द अवगाहना से सम्बन्धित है । पाच स्थावर एकेन्द्रिय कहलाते हैं । उनमें चार की अवगाहना अगुल के असख्यातवे भाग प्रमाण है और वनस्पति की अवगाहना जघन्य अगुल के असख्यातवे भाग तथा उत्कृष्ट एक हजार योजन से अधिक मानी गई है (प्रज्ञापना अवगाहना पद) वनस्पति की विश्व में अधिक प्राचुर्यता है । उस प्रचुरता के कारण आगमों में उसे “दीर्घलोक” कहा है । उस दीर्घलोक वनस्पतिकाय के शस्त्र अग्निकायिक (तेजस्काय) जीव होते हैं जो हरित वनस्पति को भी जलाकर राख कर देते हैं, तो अन्य विश्ववर्ती प्राणियों का तो कहना ही क्या ? अर्थात् अग्नि शस्त्र विश्व के सभी प्राणियों का घातक है । वह अति तीक्ष्ण एवं प्रचण्ड है । इसके सत्ताप से सभी प्राणी कितने खेदित होते हैं, यह स्व-अनुभूति से जाना जा सकता है । किसी भी व्यक्ति के जरा-सी अग्नि-चिनगारी लग जाती है तो वह चीख उठता है । जिस स्थान को वह चिनगारी छूती है, उस स्थान पर फफोला हो जाता है । बहुत समय तक उसकी पीडा से वह खेदित होता है । इतनी-सी चिनगारी भी व्यक्ति को कितना विह्वल बना देती है, इसकी अनुभूति वह स्वयं करता इसी अनुभूति के आधार पर सोचा जा सकता है कि, यह अग्नि शस्त्र (तेजस्काय) जगतवर्ती सभी प्राणियों के लिए अत्यन्त भयावह पीडा से पीडित करने वाला तथा मृत्यु तक को प्राप्त करने वाला है । इसलिये यह भलीभांति

सुस्पष्ट है कि इससे भयकर अर्थात् इसके समान जगत् में दूसरा कोई शस्त्र नहीं ।

प्रभु महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट कहा है —

“णत्थि जोइसम्मे सत्थे, तम्हाजोइ ण दीवए”

—अ ३५, गाथा १२

ज्योति-अग्नि (जाज्वल्यमान-तेजस्काय) के समान दूसरा कोई शस्त्र नहीं है । अतः अग्नि का प्रज्वलन न करें ।

जैसा प्रलयकर शस्त्र अग्निकाय है । ठीक इसके विपरीत अग्निकाय (तेजस्काय) का असमारभ रूप सयम है । सयम से बढ़कर अन्य कोई अस्त्र नहीं हो सकता । अर्थात् अग्निकाय शस्त्र (तेजस्काय) जैसे विश्ववर्ती समग्र प्राणी लोक के लिये घातक एव भयावह है । वैसे ही समग्र प्राणी लोक के लिये अभयकर, प्राणरक्षक सयम रूप शस्त्र है । इस सयम रूप शस्त्र को जिसने भली-भाँति जाना है-माना है-स्वीकारा है, उसने समस्त विश्व के प्राणियों की सभी वेदनाओं को जाना है, और आत्मीय भावना के साथ किसी भी प्राणी को किन्चित् मात्र भी किसी प्रकार से कष्ट परिवेदना न देना, न दिलवाना, और न देने वाले को अच्छा समझना । मन, वचन, काया से, तीन करण, तीन योग के साथ ऐसे दृढ़ सकलपी पुरुष विश्व के छोटे-बड़े सभी प्राणियों के खेद को जानने वाले होते हैं । इसलिये वे “खेदज्ञ” कहलाते हैं । जो खेदज्ञ होते हैं, प्राणियों के खेदोत्पादक बड़े से बड़े शस्त्र को जानते हैं । इसलिये उपर्युक्त सूत्र में तीर्थेश, प्रभु महावीर ने कहा है —

जे दीहलोग सत्थस्स

जो दीर्घलोकशस्त्र अग्नि (तेजस्काय) एव उससे होने वाले समारभ तथा उससे होने वाले प्राणियों के खेद-परिताप को जानने वाला होता है वही अशस्त्र रूप सयम को जानने वाला होता है । वह दीर्घलोक शस्त्र अग्नि (तेजस्काय) को जानने वाला होता है । इस प्रकार इस सूत्र में हेतुहेतुमद्-भाव सन्निहित है ।

जिज्ञासा — प्रस्तुत सूत्र में अग्नि (तेज) को दीर्घलोक शब्द से क्यों कहा गया ? मूल सूत्र में अग्नि या तेजस्काय शब्द का ही क्यों नहीं प्रयोग किया गया ? अथवा क्या किसी प्रयोजन को लक्ष्य कर दीर्घलोक शस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है ?

समाधान :— जिज्ञासा समीचीन है । प्रस्तुत जिज्ञासा का समाधान टीकाकार ने इस प्रकार दिया है —

अत्राच्यते .—

प्रेक्षापूर्वकारितया, न निराभप्रायमेतत्कृतमिति । यस्मादयमुत्पाद्यमानो ज्वालयमानो वा हव्यवाह समस्त भूतग्रामघाताय प्रवर्तते, वनस्पतिदाह प्रवतस्तु बहुविधसत्व सहतिविनाशकारी विशेषतः स्यात्, यतो वनस्पतौ कृमि पिपीलिक भ्रमरकपोतश्वापदादयः सम्भवति, तथा पृथिव्यपि तरुकोटर व्यवस्थिता स्यात् आपोप्यवश्ययरूपा. वायुरपीषच्चचलस्वस्थिताभावः कोमल किशलयानुसारी सम्भाव्यते, तदेवमग्निसमारम्भः प्रवृत्तः एतावतो जीवन्नाशयति, अस्त्यर्थस्य सूचनाय दीर्घलोकशस्त्रग्रहणमकरोत्, सूत्रकार इति । तथा चोक्तुं —

जायतेय न इच्छन्ति, पावग जलइतए ।
तिक्खमन्नयर सत्थ, सव्वओ पि दुरासय ॥
पाइण पडिण वावि, उडु अणुदिसामवि ।
अहे दाहिणओ वावि, दहेउत्तरओ वि य ॥
भूयाणमेषमाघाओ, हव्ववाहो न ससओ ।
त पइव पयावट्ठा, सजओ किञ्चि नारभे ॥

अग्नि (तेजस्काय) को सूत्रकार ने दीर्घलोक शस्त्र कहा है । वह प्रेक्षा-पूर्वक ही कहा है, निराभप्राय नहीं । क्योंकि यह अग्नि (तेज) उत्पन्न होती हुई, जलती हुई समस्त प्राणियों के घात के लिये प्रवर्तित होती है ।

वनस्पति काय के दाह के साथ तो यह अग्नि अन्य जीवों के लिये विशेष रूप से दाहकारी होती है । क्योंकि वनस्पति के आश्रित कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, कपोत, श्वापद आदि अनेक जीव रहते हैं । तथा पृथ्वी भी वृक्ष के मूल से सम्बन्धित होती है । पानी भी पृथ्वी के आश्रित अवश्य रहता है । वायु की भी चंचल स्वभाव के कारण हिंसा होती है । इस प्रकार अग्नि का समारम्भ करने वाला पट्कायिक जीवों की हिंसा करता है ।

इस बात को सूचित करने के लिये अग्नि (तेजस्काय) शब्द का प्रयोग न कर “दीर्घलोक शस्त्र शब्द” का ग्रहण किया गया है ।

कहा भी है — अग्नि (तेजस्काय) को जलाने की इच्छा न करें । क्योंकि इससे बढ़कर तीक्ष्ण एवं दुराश्रय शस्त्र कोई भी नहीं है । यह जब प्रज्वलित होती है तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अवो, दिशा, अनुदिशा में निवसित प्राणियों के लिये आघातकारी होती है । इसमें किसी प्रकार का मणय नहीं । इसलिये सयति पुरुष को इसका आरम्भ नहीं करना चाहिये ।

आगे टीकाकार ने लिखा है: —

• • अतो दीर्घलोक — पृथिव्यादिस्तम्य शस्त्र अग्निकायस्तस्य

“क्षेत्रज्ञो” निपुण अग्निकाय वर्णादितो जानातित्यर्थ, “खेदज्ञो-वा” खेद तद् व्यापार. सर्वं सत्वाना दहनात्मक. पाकाद्यनेक शक्तिकलापोपचित प्रवरमणिरिव जाज्वल्यमानो लब्धाग्नि व्यपदेश यतीनाममनारम्भणीया, तमेवविध खेदम्-अग्नि व्यापार जानातीति खेदज्ञ, अतो य एव दीर्घलोक शस्त्रस्य खेदज्ञ स एव “अशस्त्रस्य” —सत्तदश-भेदस्य सयमस्य खेदज्ञ, सयमो हि न कन्चिज्जीव व्यापादयति अतो शस्त्रम् एवमनेन सयमेन सर्वं सत्वाभय प्रदायिना अनुष्ठीय मानेनाग्नि-जीव विषय समारम्भशक्य परिहर्तुं पृथिव्यादिकाय समारम्भश्चेत्येवमसौ सयमे निपुणमतिर्भवति, ततश्च निपुणमतित्वाद्धिदित परमार्थोऽग्नि समारम्भा-द्वयावृत्य सयमानुष्ठाने प्रवर्तते ।

इदानीं गत-प्रत्यागत लक्षणेनाविनाभावित्व प्रदर्शनार्थं विपर्ययेण सूत्रावयव परामर्शं करोति ।

जे असत्यस्तेत्यादि, यश्चाशस्त्रे-सयमे निपुण स खलु दीर्घलोक शस्त्रस्य अग्ने क्षेत्रज्ञ खेदज्ञो वा, सयमपूर्वक ह्याग्नि विषय खेदज्ञात्वम्, अग्नि विषय खेदज्ञतापूर्वक च सयमानुष्ठानम्, अन्यथा तदसम्भव एवेत्येतद्गत प्रत्यागत फलमाविर्भावित भवति ।

इसलिये जो दीर्घलोक-पृथ्वी आदि शस्त्र अग्नि (तेजस्काय) को जानता है “क्षेत्रज्ञ” है । वह अग्नि के वर्णादि को जानता है । अथवा वह “खेदज्ञ” होता है । अग्नि के कार्यदहन, पाचन आदि अनेक प्रकार के हैं । प्रवर मणि की भांति वह जाज्वल्यमान होती है । इसलिये सयती को अग्नि (तेज,) का समारम्भ नहीं करना चाहिये । इस प्रकार जो अग्नि के व्यापार को जानता है वह अग्नि (तेजस्काय) का “खेदज्ञ” होता है । वह दीर्घलोक शस्त्र का खेदज्ञ “अशस्त्र” अर्थात् सतरह प्रकार के सयम का खेदज्ञ होता है । सयम किसी जीव का व्यापादन नहीं करता, अतः अशस्त्र है । इस प्रकार सयम के द्वारा सभी प्राणियों को अभय प्राप्त होता है । उसका अनुष्ठान करने वाले मयमी की निपुण मति होती है । उस मति में पृथ्वी आदि के समारम्भ स्वरूप अग्नि के व्यापार का परिहार करता है । इसलिये निपुण मति वाला होने से जिसने परमार्थ को जान लिया वह अग्नि (तेजस्काय) के समारम्भ से व्यावृत्त होकर संयमानुष्ठान में प्रवृत्ति करता है ।

जो अशस्त्र स्वरूप सयम में निपुण है वह निश्चय ही दीर्घलोक शस्त्र-अग्निकाय शस्त्र (तेजस्काय) का क्षेत्रज्ञ है ।

यहाँ अहिंसा और सयम परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध वाले हैं । अमयमी कदापि अहिंसक नहीं हो सकता और हिंसक कभी मयमी नहीं हो सकता ।

अग्नि शब्द-तेजस्काय के अन्तर्गत अनेक भेदों में से एक भेद है। तेजस्काय के समस्त भेद शस्त्र रूप में हैं। इसका द्योतन दीर्घलोक शस्त्र के शब्द से सूत्रकार ने किया है।

शास्त्रकारों ने तेजस्काय की भयकरता के सम्बन्ध में विवेचन प्रस्तुत किया है। तेजस्काय और दीर्घलोक शस्त्र के अन्तर्गत समग्र भेद-विभेद सन्निहत हो जाते हैं। जिसमें “विद्युत्” को भी तेजस्काय स्वीकृत किया जाता है।

विद्युत् की सचित्तता आगम के परिप्रेक्ष्य में —

१ श्री पञ्चवणा सूत्र के प्रथम पद में—तेजस्काय के वर्णन में बादर तेजस्काय अनेक तरह की बताई गई है। जिसमें विजली “विद्युत्” तथा (सघरिस समुद्रिष्ठ) सघर्ष से समुत्पन्न हुई अग्नि को भी बादर तेजस्काय में ग्रहण किया है।

“जे यावण्णे तहप्पगारा” के पाठ से और भी वैसी ही अनेक तरह की अग्नियाँ ग्रहण की गई हैं। विजली सघर्ष से उत्पन्न होती है।

२ उत्तराध्ययन सूत्र के ३६वे अध्ययन में “विज्जु” शब्द से विद्युत् को अग्नि में लिया है। (बादर तेजस्काय के रूप में लिया है।)

३. श्री अभिधान राजेन्द्र कोष में पृ २३४७ पर—तेजस्काय शब्द की व्याख्या में पिण्ड निर्युक्ति, ओष निर्युक्ति, आवश्यक मलयगिरि, कल्प-सुबोधिका, बृहत्कल्प वृत्ति से उद्धरण है। जिससे अग्निस्काय तीन तरह की—१ सचित्त, २ अचित्त, ३ मिश्र बताई है। सचित्त दो तरह की—१ निश्चय और २ व्यवहार।

१ निश्चय सचित्त अग्नि—ईंटें पकाने की भट्टी, कुम्हार की भट्टी आदि भट्टियों के बीच की अग्नि एवं विद्युत् आदि निश्चय अग्निस्काय होती है।

२ व्यवहार सचित्त अग्नि—अगार (ज्वाला रहित अग्नि) आदि।

३. मिश्र तेजस्काय—मुर्मुर् (चिनगारियाँ) आदि।

४ अचित्त तेजस्काय—अग्नि द्वारा पके हुए भोजन, तरकारियाँ, पेय-पदार्थ एवं अग्नि द्वारा तपाकर तैयार की हुई सूर्ई, कतरनी आदि गृह-सामग्री, तथा राख, कोयला आदि ये अचित्त तेजस्काय हैं। इसमें विजली को अचित्त नहीं, सचित्त माना है।

५ सूत्रकृताग सूत्र के द्वितीय श्रुत-स्कन्ध के तृतीय अध्ययन में :—अस और स्यावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त शरीरों में पृथ्वी, अप्, तेजस्काय आदि रूपों में प्राणी पूर्वकृत कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं, ऐसा उल्लेख है। इससे यह सिद्ध होता है कि वेदरी, दियासलाई, तावे के तारों में सचित्त तेजस्काय उत्पन्न होती है।

६ भगवती सूत्र के पाचवें शतक के दूसरे उद्देशक में सिर्फ सचित्त अग्नि के मृत शरीर को अचित्त अग्नि कहा है। (बनावटी) कृत्रिम विद्युत् आदि की अग्नि को नहीं।

७ भगवती सूत्र के सातवें शतक के २०वें उद्देशक में—अचित्त प्रकाशक तापक पुद्गल में सिर्फ क्रोधायमान साधु की तेजो लेश्या को गृहीत किया है, परन्तु विजली को नहीं।

तेजस्काय की सजीवता.—अग्नि ही जिसका शरीर हो, उसे तेजस्-काय कहते हैं। रात्रि में जुगनू का शरीर चमकता है, प्रकाश देता है। वह प्रकाश जीव की शक्ति का प्रत्यक्ष फल है। इसी प्रकार अग्नि में भी भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रकाश शक्तियाँ पायी जाती हैं। उसमें भी विभिन्न प्रकार का प्रकाश निकलता है। वह प्रकाश जीव के सयोग के बिना नहीं निकल सकता। इस अनुमान से अग्नि में जीवत्व प्रमाणित होता है।

ज्वर आने पर जीवित शरीर अगारे की तरह उष्ण हो जाता है। यह उष्णता जीव के सयोग के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि मृत शरीर में यह उष्णता उपलब्ध नहीं होती।

मनुष्य का शरीर आहार आदि की संप्राप्ति से वृद्धि को पाता है और उसकी अप्राप्ति से कृश होने लगता है। इसी तरह अग्नि (तेजस्काय) भी ईंधन की संप्राप्ति से घटती है और ईंधनभाव में शनैः शनैः शान्त होने लग जाती है।

वैज्ञानिक विवेचन.—जिस प्रकार मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बनडाइऑक्साइड छोड़ता है। हवा के अभाव में दम घुटने लगता है। यहाँ तक कि जीवन दीप निर्वाण (बुझ) को भी प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि से अग्नि भी ईंधन लेने में ऑक्सीजन ग्रहण करती है और छोड़ने में कार्बनडाइऑक्साइड बाहर निकालती है। जबकि आगमिक दृष्टि से ज्वालो-च्छ्वास वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करती है और उन्हें ज्वालोच्छ्वास रूप में परिणत कर छोड़ती है। अर्थात् अग्नि (तेजस्काय) हवा में ही जीवित रहती है—जलती है। किसी वर्तन में दक देने या हवा मिलने के माधन के अभाव में आग तत्काल बुझ जाती है। प्राचीन वद रूप में, अथवा भूमिगृह में जो कई वर्षों से वद हो, उसमें जलता हुआ दीपक रख दिया जाय तो दुरन्त बुझ जाता है। इसका कारण जीवित रहने के लिये आवश्यक प्राणवायु का अभाव है। पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि तेजस्काय के अन्तर्गत तेजस्काय के सभी भेद ऑक्सीजन ही ग्रहण करें और न ही ऐसा नियम है। इन विषयों में स्पष्टीकरण आगे किया जा रहा है। अग्निकाय (तेजस्काय) के जीवों के शरीर की प्रकृति

उष्ण है। अतः अति उष्णता में जीवित रह सके, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। फिनिक्स पक्षी अग्नि में गिरकर नव-जीवन प्राप्त करता देखा जाता है।

आज की प्रचलित विद्युत-बल्ब में भी पोलार की स्थिति रही है। उस पोलार में भी वायु विद्यमान है। तार आदि विद्युतीय सभी उपकरणों के अन्तर्गत भी वायु विद्यमान है। अतः विद्युतीय अग्नि में भी श्वासोच्छ्वास का प्रसंग बन जाता है। बाहर जलने वाली तेजस्काय का खाद्य पदार्थ लकड़ी, घास-फूस, मिट्टी का तेल आदि है। बल्ब में जलने वाली विद्युत का खाद्य पदार्थ टंगस्टन के तार आदि हैं। वे जलते रहते हैं। कदाचित् कोई कहे कि एक ही जाति के प्राणियों का एक ही प्रकार का आहार और एक ही प्रकार का श्वासोच्छ्वास होना चाहिये। किन्तु उनका यह कथन यथार्थ नहीं है क्योंकि, इस विश्व में रहने वाले जीवों की जातियाँ विविध प्रकार की हैं। उनमें एक ही जाति के अवान्तर अनेक भेद माने गये हैं और उन भेदों में आहार तथा श्वास की भी भिन्नता रहती है। सर्वप्रथम मनुष्य को ही ले ले-मनुष्य जाति के अवान्तर अनेक भेद हैं। उन भेदों में हिमालय में वसित मनुष्यों का भी अन्तर्भाव हो जाता है। हिम-प्रदेश में जन्म लेने वाले मनुष्य वहाँ की शीत एवं शीत से संयुक्त वायु को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। जबकि रेगिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेश के मानव स्वअनुकूल हवा के अभाव में वहाँ (हिम-प्रदेश में) रहने में असमर्थ हैं।

सुना गया है कि अन्य प्रदेशों के व्यक्ति जब हिम-प्रदेश में जाते हैं तो ऊनी वस्त्रों के अतिरिक्त एक अगोठी भी अपने सीने पर बाँधते हैं।

इसके अतिरिक्त वनस्पति जाति में भी विचित्रता पाई जाती है। कोई वनस्पतियाँ तो जितना अधिक पानी बरसता है उतनी अधिक अकुरित, पल्लवित, पुष्पित, फलित होती हैं, किन्तु जवासा नामक वनस्पति उतनी ही अधिक कुम्हलाती है। यद्यपि वनस्पति जाति की अपेक्षाये समान है, फिर भी जलवायु, आहारादि की अपेक्षा इनमें भिन्नता पाई जाती है।

आगम में अग्नि की सात लाख योनियाँ एवं तीन लाख कुल कोटि कथित है। इसका समर्थन आधुनिक-विज्ञान से होता है। वैज्ञानिकों ने अग्नि के अगणित प्रकार स्वीकार किये हैं और इसका वर्गीकरण चार मुख्य भागों में किया है —

१ कागज और लकड़ी आदि में लगने वाली आग।

२ आग्नेय-तरल पदार्थ एवं गैस की आग।

३ विद्युत् तारों में लगने वाली आग ।

४ ज्वलनशील वातु—ताँवा, सोडियम और मैग्नेशियम में लगने वाली आग ।

अग्नि के प्रकारों की भिन्नता से भी स्पष्ट प्रगट होता है कि अग्नि को प्रज्वलित करने वाले कारणों में भी मौलिक विभिन्न रासायनिक तत्त्वों का मिलना, लकड़ी की पायरोलिसिस पानी क्रिया, रेडेशियम हीट-ट्रांसफर पवन, प्रसंग आदि आग के प्रकारों की भिन्नता के कारण ही प्रत्येक प्रकार की आग बुझाने के उपाय भी भिन्न-भिन्न काम में लिये जाते हैं ।

वैसे सामान्यतः आग पानी से बुझाई जाती है, परन्तु यदि विजली से लगी आग को पानी से बुझाने का प्रयत्न किया जाय तो इसमें बुझाने वाले को भारी धक्का लगता है । कारण पानी विजली का सुचालक (Conductor) (कन्डक्टर) होता है । पेट्रोलियम आदि ज्वलनशील तरल पदार्थों पर पानी डाला जाता है, तो आग बुझाने के बजाय ज्यादा फैल जाती है । यही कारण है कि इस प्रकार की आग पानी डालकर नहीं, बल्कि रेत आदि अन्य पदार्थ डालकर बुझाई जाती है । चूने पर पानी पड़ने से उसका भभक उठना व उससे उसकी वाहक टुकें आदि के जल जाने की घटनाएँ तो सुनी ही जाती हैं ।

लोहे की छड़ों के प्रसंग से वर्क में भी आग लगती देखी गई है । वैज्ञानिकों ने आग बुझाने के लिये विभिन्न रासायनिक तत्त्वों का अन्वेषण किया है । ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग बुझाने के लिये पोटेशियम वाइ कार्बोनेट या पपिल के पाउडर का उपयोग किया जाता है । मोनो आमोनियम फास्फेट भी आग बटने से रोकने की क्षमता रखता है ।

कुछ आधुनिक विद्वानों का कहना है कि —

“विजली अग्नि नहीं, एक शक्ति है—ऊर्जा है । ऊर्जा और अग्नि ये दोनों एक-दूसरे से पूर्णतः भिन्न भौतिक पदार्थ (द्रव्य) हैं ।” किन्तु इस प्रकार का कथन करने वाले महानुभाव जैन-दर्शन के तत्त्व ज्ञान में अनभिज्ञ हैं । “विजली और अग्नि” ये दोनों तेजस्काय के भेद हैं । दोनों स्वतन्त्र पदार्थ हैं और शक्ति-युक्त पदार्थ हैं । शक्ति-ऊर्जा यह पदार्थ का गुण है, जो पदार्थ से कभी भी पूर्णतः भिन्न नहीं रह सकती । जैसे कि—सूर्य की किरणें सूर्य की ऊर्जा हैं, वे कभी भी सूर्य से पूर्णतः भिन्न नहीं हो सकती । यदि किरणें पूर्णतः भिन्न हो जायें तो किरणें, किरणें नहीं रहेगी और न ही सूर्य, सूर्य रहेगा । वैसे ही अग्नि में उष्णता-ताप यह उसकी शक्ति है । उष्णता-ताप अग्नि से पूर्णतः भिन्न नहीं रह सकती । ऊर्जा को अग्नि से पूर्णतः भिन्न मानना, तात्त्विक दृष्टि की अनभिज्ञता प्रगट करना है ।

वैज्ञानिकों के अनुसार आत्मा कुछ क्वांटम कणों का समूह है। क्वांटम कण ऊर्जा के सवाहक के रूप में स्वीकार किये गये हैं और यह माना जाता है कि ताप, विद्युत और प्रकाश आदि सभी की मूल इकाई, ये ही क्वांटम कण हैं।
(हिन्दुस्तान - १८-८-८२)

अतः वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि 'ऊर्जा और अग्नि' सर्वथा भिन्न द्रव्य नहीं हैं। यदि यह कहा जाय कि—

“विजली अदृश्य ऊर्जा है, क्योंकि वह उसके मूल स्वरूप में आँखों को दिखाई नहीं देती।”

जिसका मूल स्वरूप आँखों से दिखाई न दे वह ऊर्जा है, यह कथन भी युक्ति से बहुत दूर है।

जैन-दर्शन की दृष्टि से घर्मास्तिकाय, अघर्मास्तिकाय आदि अरूपी द्रव्य आँखों से नहीं देखे जा सकते तो क्या वे सभी ऊर्जा रूप हैं, द्रव्य नहीं है। जैन-दर्शन का स्वल्प ज्ञाता भी अरूपी द्रव्यों को अस्वीकार नहीं कर सकता। अर्थात् अरूपी द्रव्यों को गुण-सम्पन्न मानता ही है। वायुकाय आँखों से नहीं देखी जाती तदपि गुण-सम्पन्न वायुकाय जीव द्रव्य रूप में स्वीकृत है ही।

जैसे मनुष्य शरीर की आत्मा भी मूल स्वरूप में आँखों से नहीं दिखती। तदपि उसके ज्ञानादि गुण की अभिव्यक्ति से ऊर्जा सम्पन्न आत्म-द्रव्य माना जाता है। जैसे आत्मा की शक्ति, ऊर्जा आत्मा से भिन्न नहीं रहती। वैसे ही विजली-विद्युत के अदृश्य होने पर भी मूल स्वरूप में आँखों से नहीं दिखाई देने पर भी, वह द्रव्य नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि झटका लगना यह विद्युत द्रव्य का गुण है। उसकी ऊर्जा शक्ति से अन्य माध्यम मिलने पर प्रकाश और ताप अभिव्यक्त होते हैं। प्रकाश और ताप ये गुण हैं। गुण गुणी (द्रव्य) के बिना नहीं रह सकते। सिर्फ आँखों से अदृश्य पदार्थ को ऊर्जा मान लेने वाले महानुभाव, प्राचीनकाल के नास्तिकों का हास्यास्पद पार्श्व तो अदा नहीं करते हैं?

कुछ विद्वानों का कथन है कि “विजली वाहक तार को स्पर्श करे, तो झटका लगता है और हमें उसके अस्तित्व का अनुभव होता है। लेकिन वह दिखाई नहीं देता है।”

यह कथन भी वदतोव्याघात के तुल्य है। विद्युत का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नहीं करने वाला व्यक्ति उसके अस्तित्व का अनुभव करता है। अतः यह स्वतः सिद्ध होता है कि, जिसका अस्तित्व है, वह द्रव्य है, और ऊर्जा उसका गुण है।

यदि कोई यह कहे कि "पेड पर विजली गिरी, तो पेड जलकर राख नहीं होता है। सूखता है, मरता है।"

तो यह कथन सर्वथा अयोक्तिक है। उन्हें इतना भी ध्यान नहीं है कि विजली की मात्रा कम होने से सूखता है, पर अधिक मात्रा होने पर तो पेड जलकर राख हो जाता है। जैसे कि दो तारों में परस्पर रगड़ होने पर तार जलकर राख हो जाते हैं। ऐसे प्रसंग प्रायः दृष्टिगोचर होते हैं। तार वनस्पति से अधिक सख्त है। जहाँ शक्ति सख्त की भी राख हो जाती है तो विजली की अधिक मात्रा होने पर पेड की राख कैसे नहीं होगी ?

सुना जाता है कि—बड़े-बड़े शहरों में लकड़ियों के अभाव में मनुष्यों का दाहसंस्कार विद्युत् से किया जाता है और उसकी राख हो जाती है। इस कथन से भी यही सिद्ध होता है कि विजली में राख करने की क्षमता है। पर विद्युत् की मात्रा कम होने से पेड जलकर राख नहीं हो पाता। अग्नि की भी मात्रा कम होगी तो वह किसी की राख नहीं कर पायगी, बल्कि सुखा देगी।

प्रख्यात वैज्ञानिक सर जे जे टामसन ने हिसाब लगाकर बताया कि—यदि किसी एक परमाणु के भीतर जो शक्ति संगठित है, वह बिखर जाय, तो क्षणांश में ही लन्दन जैसे घने वसे हुए तीन बड़े शहर राख हो जायें। यह विद्युत् अणुओं की शक्ति पर आधारित गणना थी। अब पता चला है कि इन विद्युत् अणुओं की मूल इकाई अति सूक्ष्म प्रकाशाणु है। उनकी शक्ति अनेक गुणा अधिक है।

इस उद्धरण से भी यही सिद्ध होता है कि राख करना विद्युत् अणुओं की मात्रा पर निर्भर है।

लेकिन इतने मात्र से विजली तेजस्काय नहीं है यह कथन अममीचीन है।

यह कथन भी कि "विजली, अग्नि, उष्णता, प्रकाश ये चारों एक-दूसरे में भिन्न हैं।" तत्त्वों की सर्वथा अनभिज्ञता ही सूचित करता है। यदि अल्पांश में भी तत्त्व का स्वरूप समझा होता तो, उष्णता और प्रकाश को अग्नि या विद्युत् से भिन्न कभी नहीं कहा जाता। क्योंकि उष्णता और प्रकाश पदार्थों के गुण हैं। अग्नि और विद्युत् दोनों तेजस्काय पदार्थ हैं। अतः उष्णता और प्रकाश ये दोनों अग्नि और विद्युत् के गुण हैं। गुण, गुणों में सर्वथा भिन्न नहीं रहता। एतद् विषयक उल्लेख एवं वैज्ञानिक प्रमाण पूर्व में दिये जा चुके हैं।

आकाशीय विद्युत् और प्रयोगशाला में विद्युत् दोनों विद्युत् जानि तेजस्कायिक हैं। वैज्ञानिक भी आकाश एवं प्रयोगशाला की विद्युत् को एक

मानते हैं। यह कथन इतना सरल है कि विज्ञान का अध्ययन करने वाला एक साधारण विद्यार्थी भी इससे अनभिज्ञ नहीं रह सकता।

डॉ. डी. एस. कोठारी ने भी स्पष्ट कहा—कि जो अग्नि (तेजस्काय) आम जनता की दृष्टि में दृष्ट है वह यदि शास्त्रीय परिभाषा से सचित्त है, तो विद्युत् निश्चित सचित्त है।

यदि यह कहा जाय कि “जहाँ ज्वलन प्रक्रिया चल रही है, वही अग्नि होती है और इस प्रक्रिया को प्राणवायु (ऑक्सीजन) का मिलना बहुत जरूरी है।”

यह कथन उपयुक्त है किन्तु प्राणवायु का अग्नि जाति के विषय में सिर्फ ऑक्सीजन हवा का ही मानना युक्तियुक्त नहीं है। भिन्न-भिन्न जाति के प्राणीवर्ग में भिन्न-भिन्न प्राणवायु अपेक्षित रहता है। दीपक आदि की अग्नि के लिये कदाचित् ऑक्सीजन प्राणवायु है किन्तु, अन्य अग्नि के लिये अन्य प्राणवायु भी हो सकती है। शास्त्रीय दृष्टि से तो सभी प्राणियों के लिये प्राणवायु श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गल ही होते हैं।

इसीलिये शास्त्रकारों ने ऑक्सीजन आदि वायु विशेष का नाम न लेकर सिर्फ प्राणवायु का उल्लेख किया है। यदि शास्त्रकारों की दृष्टि में कोई वायु विशेष ही तेजस्काय के अन्तर्गत सभी भेदों के लिये प्राणवायु होती तो वे सामान्य प्राणवायु का ही उल्लेख न कर स्पष्टतया तेजस्काय के लिये ऑक्सीजन आदि वायु विशेष को ही प्राणवायु कह देते। पर ऐसा कथन नहीं है और यह होना शक्य भी नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष में परिदृष्ट है—मनुष्य के लिये प्राणवायु-ऑक्सीजन की आवश्यकता एवं वनस्पति के लिये कार्बन प्राणवायु की आवश्यकता। अतः जलन प्रक्रिया के लिये सिर्फ प्राणवायु-ऑक्सीजन का ही मिलना जरूरी नहीं, विजली के बल्ब में पोलार रहती है और उस पोलार में विभिन्न प्राणवायु भी विद्यमान रहती है। यदि किन्चित् भी वायु न रहे तो बल्ब सिकुड़ कर टूट जाएगा।

यदि कोई कहे कि “विजली का स्विच ऑन करते हैं, उससे बल्ब प्रज्वलित होता है हमें प्रकाश मिलता है। दस पन्द्रह मिनटों बाद बल्ब गरम भी लगने लगता है। इस तरह जहाँ प्रकाश है, वहाँ उष्णता है, लेकिन क्या बल्ब में ज्वलन क्रिया हो रही है? विल्कुल नहीं।”

किन्तु यह कथन तो ‘घटकुट्यां प्रभात’ न्याय का अनुसरण करता है। पूर्व में जो कहा कि विद्युत्, प्रकाश और उष्णता भिन्न हैं। उसका खण्डन इसी वाक्य में उपदर्शित है। यदि विद्युत् का गुण प्रकाश और उष्णता नहीं होता तो स्विच

ऑन करने पर प्रकाश नहीं होता, प्रत्युत् प्रकाश को अन्य तत्त्व का अन्वेषण अपेक्षित होता। किन्तु ऐसा होता नहीं। विद्युत से प्रकाश का आविर्भाव हुआ। इससे यह सुस्पष्ट है कि विद्युत तेजस्कायिक द्रव्य है और प्रकाश उसका गुण है। तत्काल बल्व गरम भी लगने लगता है। गरम लगना विद्युत का उष्णता गुण है। अब रहा प्रश्न ज्वलन का। इस पर यदि मीमासा की जाय तो बल्व के भीतर में टगम्टन (एक खनिज द्रव्य) तार का ज्वलन हो रहा है और यदि वहाँ दीर्घ समय तक ज्वलन होता रहे तो उष्णता से तापमान की वृद्धि से अन्य पदार्थ भी जल सकते हैं। पतगे उसी बल्व की उष्णता में मूर्च्छित होकर चार-पाच बार टक्कर खाकर मर जाते हैं। बल्व के भीतर भले ही ऑक्सीजन न हो, पर अन्य वायु तो विद्यमान रहती ही है और वह उस तेजस्काय के लिये प्राणवायु का काम करती है। अन्यथा ज्वलन क्रिया के अभाव में प्रकाश और गरमी भी समाप्त हो जायगी।

यदि कोई कहे कि—“विश्व में कुछ द्रव्य ऐसे हैं, जो विजली के उत्तम वाहक कुछ द्रव्य विजली के दुर्वाहक हैं। उत्तम वाहक से विजली प्रवाहित हो सकती है। दुर्वाहक से नहीं। हर एक घातु पानी शरीर.. क्षार, आम्ल, पृथ्वी (जमीन) आदि विजली के उत्तम वाहक हैं। लकड़ी, एवोनाइट, काँच, लाख, तेल, गंधक, चीनी मिट्टी, रबड़, प्लास्टिक आदि विजली के दुर्वाहक हैं। क्षारयुक्त पानी विजली का उत्तम वाहक होने में ये दोनों मानो आपस में मित्र हैं। इसके विपरीत पानी और अग्नि ये दोनों परस्पर शत्रु हैं।”

उपर्युक्त तर्क भी मीमासा की कसीटी पर समीचीन प्रतीत नहीं होता। क्योंकि “काष्ठ आदि विजली के दुर्वाहक हैं, यह बात विजली तत्त्व का अपूर्ण ज्ञाता साधारण बुद्धिजीवी ही कह सकता है, विद्युत तत्त्व का विशेषज्ञ नहीं। विशेषज्ञ का कथन है कि सामान्य पावर की विजली के लिये काष्ठ आदि दुर्वाहक हो सकता है। पर विशिष्ट पावर वाली विजली के लिये काष्ठादि भी दुर्वाहक तो क्या भस्मीभूत होते देखे गये हैं। पानी में भी बड़बानल विस्तृत होती देखी गई है। तथा दुर्वाहक (दु+वाहक) शब्द ही अर्थ स्पष्ट कर रहा है कि काष्ठादि पदार्थ वाहक तो हो सकते हैं किन्तु कठिनता में।”

उपर्युक्त कथन करने वाला व्यक्ति यदि विद्युत एवं अग्नि विषय का परिपूर्ण ज्ञाता होता तो वह इस वृत्त में जन सामान्य को भ्रमित नहीं करता। ऐसे भी तत्त्व विश्व में विद्यमान हैं कि अग्नि के मुवाहक एवं ज्वलनशील पदार्थों की मत्ता होने पर भी प्रतिबन्ध तन्त्र की विद्यमानता से आग भी उन “मुवाहक” तत्त्व से प्रवाहित नहीं हो सकती एवं दहनीय तत्त्व को दग्ध भी नहीं कर सकती। उदाहरण के लिये हायड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों ही गैस हैं। दोनों ही ज्वलनशील हैं किन्तु जब यही दोनों मिश्रकर एक ही जाते हैं तो न केवल वे गैस

से तरल स्थिति में आ जाते हैं अपितु जलाने की अपेक्षा उसका गुण बुझाने का हो जाता है। इस स्थिति में ज्वलनशीलता नष्ट नहीं होती प्रत्युत वह भीतर रह कर पोषण और शक्ति का आधार बन जाती है।

चन्द्रकान्त मणि के सामने (समीप) आग को कार्पास पर रख देने पर भी वह उसको प्रज्वलित करने में समर्थ नहीं हो सकती। काष्ठ भी पास में पड़ा रहे तो भी अग्नि उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। इतने मात्र से अग्नि की ज्वलनशीलता का निषेध नहीं कर सकते। प्रतिबन्धक (चन्द्रकान्त मणि) की विद्यमानता से अथवा पावर की न्यूनाधिकता से ज्वलन श्रिया कही नहीं भी बनती है और कही बन भी जाती है।

दो विभिन्न प्रकार की धातुओं अथवा धातु मिश्रण के तारों के सिरे यदि पिघलाकर जोड़ दिये जायें और उनके सिरो को विभिन्न तापमान पर रखा जाय तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, यह तार विद्युत है।

दो तारों के परस्पर सघर्ष से धातु के तार भी भस्मीभूत हो जाते हैं। ज्वालाएँ दृष्टिगत होती हैं। इन प्रत्यक्ष दृश्यो से भी भलीभांति सिद्ध है कि विद्युत ज्वलनशील है। फिर दुर्वाहक सुवाहक साधनों का नाम लेकर विद्युत के उष्ण एवं प्रकाश गुण को भिन्न मानना-छिपाना “माता में बन्धया” की तरह प्रलाप मात्र है।

यदि कोई कहे कि “पानी और विजली का प्रवाह जब एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं, तो न पानी उड़ता है और न विजली बुझती है।” कितना मायूस मस्तिष्क! जैसे विजली की हीट से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। उसमें माध्यम काम करता है। लेकिन माध्यम में वाष्प बनाने की क्षमता नहीं। वैसे ही विद्युत का माध्यम न हो तो उसमें भी प्रकाश प्रगट नहीं हो सकता। स्वल्प पानी से भी तड़-तड़ करने वाली उस विद्युत के स्फुर्लिंगों को समाप्त किया जा सकता है। अतः पानी और विजली की तुलना करना और पावर के अनुपात का ख्याल न रखना सुज्ञो के लिये अशोभनीय है।

यदि कोई कहे कि “विजली एक क्षण में दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच सकती है। अग्नि में यह गुण धर्म नहीं।”

यह तर्क भी कितना वेतुका है। एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच जाने मात्र से द्रव्य का निषेध करना असंगत है। परमाणु द्रव्य कहलाता है। वह भी एक क्षण में विश्व (१४ रज्वात्मक लोक) के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच जाता है। इस प्रकार गति से द्रव्य की तुलना करना विस्मृत मति का प्रदर्शन कहा जा सकता है। यह पूर्व में कहा जा चुका है कि किसी भी पदार्थ

की गति-विगति में माध्यम आवश्यक है। एक व्यक्ति माध्यम की अनुकूलता से एक स्थल से दूसरे स्थल पर शीघ्रता से पहुँच जाता है जबकि दूसरा व्यक्ति माध्यम की प्रतिकूलता से शीघ्र गति नहीं कर पाता। इतने मात्र से एक को सजीव और दूसरे को निर्जीव नहीं कहा जा सकता। एक विचारवान् स्वयं समझ सकता है कि शिशु एवं तरुण की गति-मदता और त्वरित गति से सजीव-निर्जीव का विभेद नहीं किया जा सकता।

विद्युत का प्रचण्ड स्वरूप एवं त्वरित गति निश्चित तेजस्काय को सिद्ध करता है। छाने आदि की अग्नि (व्यवहार सचित्त अग्नि) इत्यादि विषयक 'अभिधान राजेन्द्र कोष' के प्रमाण भी ऊपर दिये जा चुके हैं।

घर्षण से विजली के उद्भव की तरह अग्नि का भी उद्भव होता है। यथा एरण की लकड़ी के परस्पर घर्षण से, पत्थर और चमक के घर्षण से, माचिस (आग की पेटी) और दियासलाई के घर्षण से। हाँ, घर्षण की न्यूनाधिकता से तत्क्षण चमक का अलक्षित होना, अग्नि का रूप न लेना, अथवा विद्युत का पूर्ण प्रगट न होना यह अलग बात है। पर, घर्षण की पूर्णता एवं तद्जनित तत्त्व को जलने का माध्यम हो तो वहाँ अग्नि और विद्युत दोनों ही देखे जा सकते हैं।

जलरेटर कितना ही तेज चलता हो पर, यदि घर्षण से उत्पन्न विद्युत को जलने का माध्यम न हो तो वहाँ विद्युत भी दृष्टिगत नहीं होती। जैसे वर्षाकाल में नदी का पानी अति वेग से प्रवाहित होता है। बड़ी-बड़ी चट्टानों से सघर्ष करता है पर वेग और सघर्ष के परिणाम से जलने वाला माध्यम न होने से विजली का प्रवाह दृष्टिगत नहीं होता। इस प्रकार तटस्थ बुद्धि से प्रत्येक स्थल के विषय को हृदयगम करने पर ही वस्तुस्थिति का यथार्थ ज्ञान हो सकता है।

जहाँ प्रकाश होगा वहाँ उसका आधार अग्नि या विद्युत होगा ही, पर स्वयं प्रकाश अग्नि या विद्युत धर्म नहीं है क्योंकि उष्णता की तरह प्रकाश भी अग्नि-विद्युत का गुण है।

चमक को प्रकारान्तर से प्रकाश भी कहा जा सकता है, किन्तु यह चमक रूप प्रकाश अग्नि या विद्युत का गुण नहीं कहा जा सकता। जैसे जुगनू में चमक है, पर वह तेजस्काय का गुण नहीं। क्योंकि उसका शरीर उद्योत नाम-कर्म के उदय में चमकता है। रेडियम धातु आदि भी चमक वाले अवश्य हैं, पर उनमें तेजस्काय का गुण नहीं। इस विवेचन में यह भलीभाँति स्पष्ट है कि अग्नि काय जैसे वादर तेजस्काय का भेद है, वैसे विजली भी वादर तेजस्काय का भेद है, लक्षण को समानता होने में ज्वलनादि कार्य भी अग्नि की अपेक्षा विद्युत में कई गुना अधिक होते हैं। इन विषयक वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रमाण एवं ज्ञान

प्रमाण ऊपर उल्लिखित हुए हैं। उन प्रमाणों से विद्युत की भयकरता भी सुस्पष्ट है।

इसीलिये 'आचाराग' सूत्र में तीर्थेश प्रभु महावीर ने तेजस्काय को "दीर्घलोक-शस्त्र" के रूप में बतलाया है। दीर्घकाल शस्त्र के अन्तर्गत तेजस्काय के सभी भेदों का समावेश हो जाता है।

इस प्रकार अग्नि (तेजस्काय) की सजीवता स्वयं ही सिद्ध है। प्रकाश, उष्णता ये अग्नि (तेज) के गुण हैं। गुण, गुणी से सर्वथा भिन्न नहीं रहते। "विज्जु सघरिस समुट्ठिए" शब्द से तथा वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अग्नि के चार विभागों में से तीसरा विभाग "विद्युत तारों में लगने वाली आग" से अग्नि, लाइट, पखे, ध्वनि क्षेपक आदि विद्युत से संचालित वस्तुओं में रहने वाली अग्नि की सजीवता स्पष्ट प्रमाणित होती है।

(166)

प्रश्न आजकल साधु मुनिराज साहित्य प्रकाशन, जयन्ती मनाना, समारोह मनाना आदि में लगे हुए हैं। इसमें पांच महाव्रतों में कोई दोष आता है या नहीं ?

उत्तर : जो साधु मुनिराज अपनी साधु जीवन की मर्यादाओं की सीमा में रहते हुए किसी विशिष्ट पुरुष की जन्मतिथि आदि के निमित्त से सामायिक, पौषध्व्रत, प्रत्यास्थान आदि धर्म ध्यान करने की प्रेरणा देते हैं और सम्बन्धित विशिष्ट पुरुष के सद्गुणों का प्रतिपादन कर स्व-पर के उत्थान में उन सद्गुणों से प्रेरणा ग्रहण कराते हैं तो वे अपनी साधु मर्यादा में दोष लगाने की स्थिति में नहीं रहते बल्कि एक दृष्टि से सद्गुणों की वृद्धि का निमित्त उपस्थित करते हैं।

इसके विपरीत अर्थात् साधु मर्यादाओं को छोड़ कर जो आरम्भ समारम्भ का उपदेश देते हैं। वैड वाजा आदि के साथ जुलूस को चाहते हैं तथा एतदर्थ प्रेरणा देते हैं एवं यत्किंचित रूप में भी सावद्य प्रवृत्तियों में भाग लेकर जयन्ती आदि का प्रसंग उपस्थित करते हैं या करवाते हैं तो इस अनुपात से उनके अहिंसादि महाव्रत में दोष लगना सम्भवित है।

साहित्य प्रकाशन का जहाँ तक प्रश्न है, साधु साहित्य प्रकाशन नहीं करवा सकता। श्रावक वर्ग अपनी सीमाओं के अन्तर्गत साहित्य प्रकाशन आदि का कार्य करता है। यदि उसे शास्त्रीय ज्ञान का पूरा अभ्यास नहीं है, और शास्त्र विरुद्ध कोई साहित्य उसके द्वारा प्रकाशित न हो जाये, इसके लिए कदाचित् वह आगम मर्मज्ञ सन्त-सती वर्ग से उसका अवलोकन कराता है और सन्त-सती वर्ग भी अपनी मर्यादाओं को

सुरक्षित रखते हुए अवलोकन कर आगम से विपरीत विषय का सशोधन करवाते हैं तो वह साहित्य प्रकाशन नहीं कहला सकता है, और तज्जनित दोषों में लिप्त भी नहीं हो सकता ।

जैसे जिज्ञामु व्यक्ति सन्त वर्ग को प्रश्न पूछता है और वे जिज्ञामु की जिज्ञासा निवृत्ति हेतु उत्तर देते हैं या लिखते हैं उस वक्त उत्तर लेने वाला या लिखने वाला पुनः उन उत्तरों को उत्तरदाता मुनिराज से अवलोकन करवा कर आगमिक त्रुटि को नहीं रहने का अवलोकन करते हैं तो इसमें मुनिराज दोष के भागी नहीं हो सकते ।

यदि कदाचित् उत्तर पाने वाला व्यक्ति अपने स्वधर्मों भाइयों की व अन्यो की ज्ञान वृद्धि हेतु उन प्रश्नोत्तरों को प्रकाशित करता है तो यह कार्य प्रकाशित करने वाले व्यक्ति पर निर्भर है । कदाचित् वह उत्तर लेने वाला व्यक्ति उन प्रकाशित पुस्तक में ऐसा उल्लेख भी कर देता है कि अमुक साधु ने मुझे उत्तर दिया पर मुनिराज अपनी नीमाओं से आगे का अनुमोदन भी नहीं करते हैं तो वे निर्दोष ही समझे जाते हैं । वैसे ही उपर्युक्त विधि के साथ कोई साहित्य प्रकाशन होता है तो यह सम्बन्ध गृहस्थावस्था के व्यक्तियों में सम्बन्धित रहता है ।

इस उत्तर में किसी का यह प्रश्न उपस्थित होना सम्भावित है कि साधु ने अपनी मर्यादानुसार ही कार्य किया पर साधु जी को यह मालूम है कि अमुक व्यक्ति इसको प्रकाशित करने वाला है या करेगा, वैसी स्थिति में साधु जी ने निषेध नहीं किया तो वे दोष के भागी बन सकते हैं या नहीं ? इस पर शास्त्रीय दृष्टिकोण में चिन्तनीय विषय यह है कि जिस कार्य में शुभ भावना के साथ जन कल्याण का प्रसंग हो और आरम्भ-समारम्भ भी उसके साथ हो तो वैसी स्थिति में साधु को न निषेध करना और न हर्ष करना, बल्कि मध्यम्य भाव पूर्वक रहना ही उपयुक्त है । क्योंकि यदि वह हर्ष करता है तो उसने होने वाले आरम्भ-समारम्भ के पाप में सम्बन्धित होता है । यदि निषेध करता है तो जन-कल्याण में बाधक बनना है । जैसे कि केशी धर्मण के समक्ष प्रदेशी राजा आन्तिक बना और मुनि के समीप में जाने की तैयारी करने लगा तब केशी धर्मण ने कहा कि "रमणिक होकर अरमणिक मत बनना" ऐसा सुनकर राजा प्रदेशी ने कहा कि भगवन् मैं रमणिक होकर अरमणिक नहीं होऊंगा । उतने दिन राज्य की आमदनी के तीन हिस्से अपने व्ययस्था करता था । पर अब चार हिस्से करूंगा और चतुर्थ हिस्से को दान शालादि बना कर दीन दुःखी अनाथ आदि को भलाई करना द्वारा व्ययस्था करूंगा । उस आशय के भाव केशी धर्मण ने श्रवण किये परन्तु हाँ या ना न कहते हुए सम्बन्ध भाव धारण कर लिया । यद्यपि वे जानते थे कि यह राज्य

के चतुर्थ भाग से नया आरम्भ-समारम्भ चालू करेगा जबकि नास्तिकावस्था में यह कार्य नहीं करता था । तथापि वे यह भी जानते थे कि इसका मैं अनुमोदन करता हू तो आरम्भ-समारम्भ से सम्बन्धित होता हू और निषेध करता हू तो दीन दुखी आदि प्राणियों के अन्तराय आदि का भागी बनता हू । अतः मौनस्थ रहे । 'सूत्र कृताग' सूत्र में भी बतलाया है—

जे दाण पसंसति वहमिच्छति पाणिणो ।

जे य से पडिसेहति वितिछेय करेत्ति ते ॥

भावार्थ —साधक यदि दान की प्रशंसा करता है तो गौण रूप से प्राणियों के वध का अनुमोदन होता है और अगर दान देने का निषेध करता है तो याचक की वृत्ति का छेद अर्थात् अन्तराय आदि को देने वाला होता है ।

इसी प्रकार जन कल्याणकारी साहित्य प्रकाशन आदि कार्य में शास्त्रीय दृष्टिकोण को सामने रखकर निस्पृह रूप से मौन भाव (मध्यस्थ) का अवलम्बन लेकर चलता है तो वह भी उस प्रवृत्ति जनित दोष से सम्बन्धित नहीं होता है ।

हाँ यदि उपर्युक्त शास्त्रीय मर्यादा से भिन्न तरीके से प्रकाशन के लिए आज्ञा देता है, उसके लिए चन्दा एकत्रित करवाता है, या प्रेरणा देता है, प्रूफ देखता हुआ आरम्भ-समारम्भ आदि सावध कार्यों में भाग लेता है तो वह भी आरम्भ जनित दोषों से अपने महाव्रतों को दूषित करता है ।

(167)

प्रश्न . आजकल सन्त मुनिराजों के सामने जनता जाती है, जबकि पूर्व में नहीं जाती थी । अतः आजकल परम्परा में परिवर्तन क्यों ?

उत्तर . मुनिराजों के समक्ष आजकल जनता जाती है पूर्व में नहीं जाती थी, ऐसा कोई ऐकान्तिक नियम नहीं है । आगमिक घरातल पर इस विषयक चिन्तन करने से वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकती है । 'भगवती सूत्र' के दूसरे शतक के उद्देशक पांच में तु गिया नगरी के श्रावको के वर्णन में बतलाया है कि—

“तहारुवाण थेराण भगवताण नाम गोयस्स विसवणयाए कि मत्तपुण अभिगमण वदण नमसण पडिपुच्छण पज्जुवासणयाए जाव गहणयाए त गच्छामोण देवाणुप्पिया ।”

तथारूप स्थविर भगवन्तो के नाम तथा गौत्र श्रवण से जीवों को जब महाफल की प्राप्ति होती है तो फिर उनके समक्ष जाने से, वन्दन करने से,

नमस्कार करने से, कुशल समाचार रूप सुख साता पूछने से, उनकी सेवा करने से, यावत् उनके उपदेश धारण करने से आत्मा का कल्याण हो जावे तो इसमें कौनसी आश्चर्य की बात है ? इसलिए हे देवानुप्रिय ! चलो उन स्थविर भगवन्तो के पास चले । उन्हें वन्दना करें, नमस्कार करें, यावत् उनकी पर्युपासना करें ।

कौणिक भी भगवान महावीर के समवसरण की सूचना पाकर ही अन्न जल ग्रहण करता था जिसके लिए कौणिक ने पूर्ण व्यवस्था कर रखी थी ।

जो सम्राट प्रतिदिन समाचारों को पाकर अन्न जल ग्रहण करने का प्रण (प्रतिज्ञा) ग्रहण कर सकता है वह उनके समीप में जाने के लिए कितना उत्कण्ठित होगा, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । कौणिक सम्राट की जब यह स्थिति थी तो साधारण मनुष्यों का तो कहना ही क्या ?

श्रीकृष्ण वासुदेव, श्रेणिकादि सम्राट भी चतुरंगी सेना के साथ भगवान के दर्शनार्थ पहुँचते थे । उसमें हाथी, घोड़े, रथ, पैदल के चक्रमण (गमनाचमन) से कितने ही जीवों की हिंसा होती होगी, यह तो श्रेणिक के घोड़े के टाप से मरे मेढक से अनुमान लगाया जा सकता है ।

उदायन महाराज की दीक्षा लेने की तत्परता को जानकर प्रभु महावीर जब वहाँ पधारे तब उदायन ने सारी नगरी को सजाने आदि की प्रक्रियाएँ की । उन प्रक्रियाओं में सहज ही ज्ञात हो सकता है कि भगवान के आगमन के प्रसंग पर अन्य क्या-क्या नहीं किया गया होगा ?

दशार्णभद्र एव इन्द्र के आगमन आदि के प्रसंग की घटनाओं का वर्णन भी शास्त्रों में आता है ।

यदि इस प्रकार के आवागमन आदि कार्य वीतराग देव एवं उनके द्वारा प्ररूपित आगम के प्रतिकूल होते तो भगवान महावीर एवं अन्य तीर्थंकर गणधरादि इन उपर्युक्त सभी प्रकार के आवागमन आदि कार्य को रोकने में सक्षम नहीं होते ?

इन प्रकार ममता के धरातल पर कोई भी भुज पुरुष चिन्तन के क्षणों में जान सकता है, कि ये मारे प्रसंग क्या नूत्तित कर रहे हैं और यह परिपाटी कब में व कैसे चली आ रही है ? यह तो वस्तुस्थिति का कथन मात्र दर्शाया गया है । लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैंने कभी किसी को भी मेरे नामने आने की प्रेरणा नहीं दी । लोग अपनी इच्छा में आये या ना आये, यह उन्हीं पर निर्भर है । ऐसे प्रसंगों का निषेध जब तीर्थंकर गणधरादि ने भी नहीं किया

तो शास्त्रीय मर्यादा के अनुरूप श्रमण पर्याय का पालन करने वाला सन्त वर्ग कैसे निषेध कर सकता है। क्योंकि वह तो पूर्व महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने वाला है।

अतः गृहस्थ वर्ग के कार्य जो शुभाशुभ से संयुक्त हो, उसमें साधु को केशी श्रमण की भांति तटस्थ भाव रखना योग्य रहता है।

(167)

प्रश्न : पुण्य रूपी है या अरूपी ? अरूपी है तो कैसे ? क्योंकि समारी आत्मा तो रूपी है तब उस आत्मा का परिणाम (भाव) भी रूपी ही होना चाहिये।

उत्तर : बन्ध रूप और उदय रूप जो पुण्य है वह पीद्गलिक स्वरूप होने से रूपी है लेकिन तत्सम्बन्धी अध्यवसाय चैतन्य आत्मा का स्वरूप (स्वभाव) होने से अरूपी है। ससारी आत्मा कर्म एव मन, वचन, काया के पुद्गलों में क्षीर नीर की तरह मिली हुई होने से रूपी कहलाती है पर आत्मा का जो स्वभाव है वह अरूपी है, जैसे दूध और पानी मिल जाने पर भी दूध का माधुर्य एव पीष्टिकता रूप स्वभाव दूध का ही है न कि पानी का। मन के दो भेद हैं एक तो पीद्गलिक स्वरूप से निर्मित और दूसरा आत्मा का स्वभाव स्वरूप। जो पीद्गलिक स्वरूप से निर्मित मन है, वह रूपी है व उसकी पर्यायें भी रूपी हैं पर दूसरा जो भाव मन है, वह अरूपी है क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है। वह भाव मन द्रव्य मन के साथ ओतप्रोत होने पर भी दूध स्वभाव की तरह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता अतः अरूपी ही रहता है।

जैसे :—ज्ञान आत्मा का स्वरूप होने से अरूपी है और वह अरूपी ज्ञान पदार्थों को भी भली प्रकार जानता है, देखता है फिर भी उसका अरूपित्व स्वभाव रूपी नहीं बनता और वह ज्ञान रूपी आत्मा में भी होता है। पर उसको रूपी नहीं कहा जा सकता, वैसे ही आत्मा के स्वभाव रूप अध्यवसाय रूपी पदार्थों के साथ ओत-प्रोत होते हुए भी वे अध्यवसाय अरूपी होते हैं।

(168)

प्रश्न : सामान्य श्रावक एव प्रतिमाधारी श्रावक का प्रतिक्रमण एक ही समान है या अलग-अलग ?

उत्तर : प्रतिमाधारी एव अन्य श्रावकों के लिए एक ही श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र है न कि अलग-अलग। ब्रतो में लगे अतिचारों की शुद्धि के लिए श्रावक प्रतिक्रमण करता है। श्रमण प्रतिज्ञा नहीं होने से श्रमण सूत्र को श्रावक प्रतिक्रमण के साथ संयुक्त करना योग्य प्रतीत होता है।

प्रश्न : भावी भावना की पुष्टि करने के लिए श्रावक को प्रतिक्रमण में श्रमण-सूत्र का उच्चारण करना चाहिये या नहीं ?

उत्तर भावी भावना को परिपुष्ट करने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रावक प्रतिक्रमण के बाद श्रमणचर्या की जानकारी आदि के लिए श्रमण-सूत्र कर सकता है। जैसे कि जिसने एक भी व्रत ग्रहण नहीं किया है वह श्रावक श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक जीवन की जानकारी के साथ-साथ भावी भावना एवं स्वाध्याय के रूप में रहता है।

प्रश्न • 'रायप्पसेणी सूत्र' में राजा प्रदेशी के अधिकार में मशक से भरी हुई हवा का दृष्टान्त है, हवा में वजन नहीं है। विज्ञान हवा में वजन सिद्ध करता है सौ कंसे ? प्रमाण सहित स्पष्टीकरण करावें।

उत्तर • हवा में वजन तो होता है ऐसा आगमों में भी मान्य है क्योंकि वायु को आगम में भी "गुरु लघु" बताया है इससे वायुकाय में वजन होना सिद्ध होता है। दृष्टान्त वस्तु तत्त्व को समझाने के लिए दिया जाता है और वह एक देशीय होता है, वह काल्पनिक भी हो सकता है। इसका उल्लेख नदी आदि सूत्रों में भी मिलता है। अतः रायप्प सेणी सूत्र में जो मशक का दृष्टान्त दिया गया है वह तत्कालीन जन समाज में प्रचलित धारणा को लेकर राजा को तत्त्वबोध कराने हेतु दिया गया है, इसलिए वर्तमान विज्ञान से इसमें कोई विरोध का प्रसंग नहीं बनता।

प्रश्न • जुआ खेलना हमारे लिए पाप क्यों ? जबकि हर एक व्यवसायी अधिक लाभ हेतु स्टॉक करता है और उसमें पैसा लगाता है। कभी नुकसान होता है तो बर्बाद फायदा उठाता है। यह भी एक जुआ है फिर उन्हें पाप नहीं और हमें पाप क्यों ?

उत्तर • जुआ और व्यापार में रात-दिन का अन्तर है। सट्टा, फीचर आदि जुए की श्रेणी में आ सकते हैं परन्तु कोई स्टॉक खरीद कर व्यापार करता है उसे जुआ नहीं कहा जा सकता। व्यापार में घाटा, मुनाफा होता है जबकि जुआ में हार-जीत होती है। जुआ मानवीय सभ्यता में निन्दनीय है जबकि व्यापार मानवीय सभ्यता में मान्यता का आचरण है। अतः जुआ और व्यापार को एक मानना युक्तियुक्त नहीं है।

जहाँ तक पाप और पुण्य का प्रसंग है, व्यापार करने में पाप हो सकता

है। धर्म या पुण्य ही होता है ऐसा एकान्त कोई नियम नहीं है। जुआ से कई परिवार के परिवार समाप्त हो जाते हैं जैसे राजा नल, पाडव आदि। परन्तु व्यापार से ऐसा कम संभव है।

(172)

प्रश्न : श्रावक के पहले व्रत में जो पांच अतिचार का उल्लेख है उसमें अद्भारे का उल्लेख आया है कि अधिक भार लादना इतना ही बताया है। इसको सिर्फ पशुओं पर भार लादना ही समझना या अन्य प्रकार से मनुष्यादि से भी सम्बन्ध रखता है—जैसे दुकान के अन्दर काम करने वालों से शक्ति से ज्यादा काम लेना तथा वर्तमान के अन्दर रीति-रिवाज जो कुछ चल रहा है जैसे दहेज-टीका आदि के सम्बन्ध में। जोकि हैसियत से ज्यादा माग करने से उसका परिणाम क्या होता है। इसलिए इस प्रकार के विषय पहले व्रत के अतिचार में आते हैं या नहीं ?

उत्तर : अति भार नामक अतिचार से केवल पशु पर अधिक भार भरना ही नहीं होता है। मनुष्य पर अधिक भार लादना अथवा उसकी शक्ति से अधिक कार्य लेना भी अतिभार नामक अतिचार के अन्तर्गत आ जाता है।

दहेज-टीका आदि की हैसियत से अधिक माग करना भी अपेक्षा से अतिभार के अन्तर्गत लिया जा सकता है।

(173)

प्रश्न : पाँचवें व्रत में मर्यादा का उल्लेख करते हुए बताया है दुपयचउप्पय—जिसमें दुपय में दास-दासी का उल्लेख किया तो क्या इसके अलावा अपनी स्वस्त्री एक या एक से अधिक विवाह की मर्यादा करना यह भी दोषद से परिग्रह में आ सकता है ? शास्त्रों में पाँच-पाँच सौ विवाहों का उल्लेख आता है। पूछने का तात्पर्य यही है कि दोषद में स्वस्त्री को परिग्रह में समझना या कैसे ?

उत्तर : जिस स्त्री के साथ जगत् साक्षी से अथवा गन्धर्व विवाह किया गया है ऐसी विवाहित स्त्री का समावेश चतुर्थ स्वदार सतोष व्रत के अन्तर्गत आ जाता है। इसके अतिरिक्त दास-दासी, नौकर आदि दो पैर वाले प्राणियों का दुपय परिग्रह के अन्तर्गत समावेश होता है।

(174)

प्रश्न : साधु रात्रि में प्रवचन देने के लिए कितनी दूर जा सकता है तथा कितनी रात्रियों तक जा सकता है ?

उत्तर : रात्रि में परठने के लिए जितनी भूमि में साधु जा सकता है

प्रवचन के लिए भी रात्रि में उतनी ही भूमि की मर्यादा समझनी चाहिये । वह भी एक ग्राम में, अपवाद स्वरूप एक या दो रात्रि, उससे अधिक नहीं ।

(175)

प्रश्न : उपवास में लोग, त्रिफला, विरयाली, इलायची आदि का पानी प्रयोग किया जाता है अतः उपर्युक्त वस्तुएँ सादिम जाति की होने से उनके व्रत में सुरक्षा की दृष्टि से बाधा आने की शका रहती है, अतः कैसे क्या मानना ? व उसी को यदि साधु भी काम में लें तो कैसे क्या मानना ?

उत्तर : उपवास में गृहस्थ हो अथवा साधु-धोवन या गरम पानी ही उपयोग में लेना चाहिये । लोग, त्रिफला आदि द्रव्यों से बनाया गया पानी अचित्त हो सकता है पर उपवास आदि में उसे ग्रहण नहीं करना चाहिये । हाँ, जिस श्रावक को सचित्त का त्याग हो वह उपवास के अतिरिक्त दिनों में धोवन एवं गरम पानी के अभाव में यात्रादि के प्रसंग से लाचारी वश लोग आदि का पानी उपयोग में लेता हो तो उस समय भी यह विवेक आवश्यक है कि उस पानी का वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श बदल जाना चाहिये । त्रिफला एवं विरयाली आदि का पानी औषधि के रूप में साधु को आवश्यक हो तो अपवाद रूप में ले सकता है पर पेय पानी के रूप में लेना नहीं कल्पता ।

(176)

प्रश्न : क्या सप्त कुव्यसन में किसी व्यसन से ग्रस्त रहते हुए भी सामायिक, सवर जैसी साधना करने की योग्यता हो सकती है ?

उत्तर : यद्यपि सप्त कुव्यसन छोटे हैं । इसलिए इनको जीवन में स्थान नहीं देना चाहिये । लेकिन जो व्यक्ति इन व्यसनो से ग्रस्त है पर उसकी भावनाएँ बदल रही हैं उस समय वह सामायिक-सवर की क्रियाएँ करके अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में ये साधना नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कहा जा सकता । क्योंकि सामायिक-सवर करके भी एक दिन वह दुर्व्यसनो को तिलाजली दे सकता है । और यदि यह कह दिया जाय कि उसके तो सामायिक हो ही नहीं सकती चूँकि वह दुर्व्यसनो से ग्रस्त है तो उसके मुघरने के, परिमार्जित होने के अवसर कब प्राप्त होंगे ? यह विचारणीय बात है । यह ठीक है कि वह सभी दुर्व्यसनो को छोड़कर पवित्र साधना में तन्मय बने पर वैसी स्थिति नहीं हो और उसको स्वयं को अपने दुर्व्यसनो के प्रति धृणा है, छोड़ने के भाव रखता है, ऐसी स्थिति में उसकी धार्मिक प्रवृत्तियों को अनुचित नहीं कहा जा सकता ।

प्रश्न : भारतीय साहित्य में दर्शनो की परम्परा का क्या आधार है ? क्या रूप है ? उनके ऐतिहासिक क्रमों का वर्णन बतलाइये ।

उत्तर : भारतीय साहित्य विविध विधाओं में विकास को प्राप्त हुआ । भारत में साहित्य की संरचना चिरकाल से चली आ रही है । उसी साहित्य की अनवरत धारा में दर्शन साहित्य विकसित हुआ । जिसने जनमानस में प्रादुर्भूत होने वाले प्रश्न—वह कौन है ? इसका क्या लक्ष्य है ? ससार क्या है ? इसका कोई सृष्टा है या नहीं ? स्वर्ग-नरक, अपवर्ग निरीह कल्पना है या वास्तविक सत्य ? आत्मा और परमात्मा का क्या रहस्य है ? इस प्रकार के अनेक प्रश्नों का युक्ति एवं लक्षणों के साथ यथासम्भव समाधान प्रस्तुत किया है ।

युक्ति पूर्वक तर्क सगत तत्त्व-ज्ञान पाने के महत्त्व को दर्शन कहा जाता है । भारतीय दर्शनो का आधार भारतीय साहित्य में षट्-दर्शन की संख्या कब से निश्चित हुई—इसका स्पष्ट समाधान इतिहास के पृष्ठों में प्राप्त नहीं होता है ।

अदृश्य जगत् में स्थित प्रश्नों का समाधान बिना किसी विशेष प्रज्ञा से स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकता है । उसके लिये कल्पना, युक्ति एवं तर्कों का सहारा लिया जाता है । दर्शन जगत् में भी प्रत्यक्ष की सहायता से अप्रत्यक्ष का प्रतिपादन किया जाता है । प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन का आधार है । युक्ति उसका प्रमुख साधन है । प्रत्यक्ष ज्ञान किसके आधार पर है । इसके प्रतिपादन में दार्शनिकों की मुख्यतया दो मान्यताएँ रही हैं । कितनेक दार्शनिकों का यह मत है कि दर्शन-शास्त्र जन-साधारण के प्रत्यक्षानुभव पर आधारित है तो कितनेक दर्शनो का अभिमत है कि ईश्वर, मोक्ष आदि अनेक विषयों का ज्ञान जन-साधारण के प्रत्यक्षानुभव के आधार पर नहीं अपितु आप्त पुस्तकों के अनुभव पर अधिक सटीक रूप से प्राप्त हो सकता है । न्याय, वैशेषिक, चार्वाक, सांख्य आदि दर्शनो का मन जन साधारण के प्रत्यक्षानुभव पर है किन्तु जैन-बौद्ध आदि दर्शनो का ज्ञान आप्तपुरुषों पर आधारित है ।

जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि दार्शनिकों के विचार मुख्यतया युक्ति पर आधारित हैं । किन्तु कुछ विचारकों का कहना है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति स्वतन्त्र विचारों से नहीं हुई है, वरन् आप्त वचनों से हुई है । अतः भारतीय दर्शन युक्ति से प्रतिपादित नहीं है किन्तु युक्तिहीन है । लेकिन इस प्रकार का आक्षेप सभी दर्शनो पर नहीं किया जा सकता है ।

क्योंकि भारतीय दर्शनो में जहाँ आप्त वचनों का आधार माना है वहाँ युक्ति एवं तर्कों का भी पूरा-पूरा आश्रय लिया है ।

प्रमाणों के विषय में चार्वाक प्रत्यक्ष को बौद्ध एवं वैशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान को, साह्य, प्रत्यक्ष अनुमान एवं शब्द को, नैयायिक प्रत्यक्ष अनुमान शब्द एवं उपमान को, प्रभाकर मीमांसा अर्थापत्ति सहित पाँच एवं कुमारिल्ल भट्ट मीमांसक तथा वेदान्ति अभाव सहित छ प्रमाण मानते हैं । सम्भव एवं एतिह्य आदि को भी पौराणिक दर्शनो में प्रमाण माना गया है । किन्तु जैन दर्शन की प्रमाण मीमांसा विलक्षण प्रकार की है । जैन दर्शन में मृत्युतया दो प्रमाण माने जाते हैं । प्रत्यक्ष एवं परोक्ष के इन दो के आधार पर जैन दर्शन वस्तु जगत् की विवेचना प्रस्तुत करता है । प्रत्यक्ष प्रमाण—व्यावहारिक एवं पारमार्थिक के भेद से दो प्रकार का है । परोक्ष प्रमाण के स्मृति, पत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम के भेद से पाँच प्रकार है । इस प्रकार वस्तु जगत् की समस्त विवेचना को प्रस्तुत करने के लिये उनके आधारभूत प्रमाणों की यह विवेचना जैन दर्शन की एक अपूर्व देन रही है । जिन प्रमाणों के आधार पर यथातथ्य रूप से सभी जगत् की सब समस्याओं का स्पष्ट एवं मयुक्तिक समाधान जैन दर्शन में उपलब्ध होता है ।

ऐतिहासिक क्रम

यूरोपीय दर्शन के इतिहास से यह ज्ञात होता है कि यूरोपीय दर्शनो की उत्पत्ति एक साथ नहीं वरन् एक दूसरे के पश्चात् हुई है । कुछ समय तक दर्शन का प्रचार रहता । फिर किसी दूसरे मत का उत्थान होता । किन्तु भारतीय दर्शनो का विकास इस प्रकार नहीं हुआ है न ही इनकी उत्पत्ति एक ही समय में हुई है । अतः दर्शनो की उत्पत्ति का वास्तविक क्रम क्या है इस विषय में निश्चित रूप से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता । फिर भी आन्विक्षिकी विद्या में नाह्य योग और लोकायत मतों का उल्लेख मिलता है । कौटिल्य के समय तक न्याय शास्त्र को पृथक् दर्शन के रूप में म्यान नहीं मिला था । आन्विक्षिकी के रूप में उसकी सत्ता माननी चाहिये । न्याय शास्त्र में जब वैशेषिक दर्शन को समान तन्त्र माना जाने लगा तब वह सब विद्याओं का आधार रूप न रह कर एक स्वतन्त्र दर्शन बन गया । यही कारण है कि पुराणों और स्मृतियों में न्याय और मीमांसा को पृथक् गिनाया गया । इस प्रकार पुराणकाल में न्याय, साम्ब, योग, मीमांसा और लोकायत, ये दर्शन पृथक् रूप में माने जाते हैं । स्मृति और पुराणों में, विद्या स्वानों में नाह्य योग और लोकायत को स्थान मिलना सम्भव नहीं था । क्योंकि उनका आधार वेद नहीं था किन्तु महाभारत और गीता में स्पष्ट है कि दर्शनो में सान्ध्य और योग का स्थान पूर्ण तरह जम चुका था । और वे अर्द्धविक नहीं

किन्तु वैदिक दर्शन में शामिल कर लिये गये थे। इस प्रकार ईसा के प्रारम्भ की शताब्दियों में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा अपना-अपना पृथक् दर्शन के रूप में अस्तित्व जमा चुके थे। किन्तु जैन, बौद्ध और चार्वाक इनके विरोध में ईसा पूर्व के काल से ही विद्यमान थे।

मीमांसा में कर्म और ज्ञान को लेकर दो भेद हो गये थे। अतएव वैदिकों में षट् तर्क या षट् दर्शन की स्थापना हो चुकी थी। जिसमें न्याय—वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व और उत्तर मीमांसा प्राधान्य रखते थे। ये षट् दर्शनों के नाम वैदिक सस्कृति के अनुसार सामने आये थे किन्तु इसके अतिरिक्त जहाँ वैदिक दर्शन से अतिरिक्त षट् दर्शनों की विवेचना की जाती है वहाँ अन्य दर्शनों के नाम सामने आते हैं। “षड्दर्शन समुच्चय” ग्रन्थ के प्रणेता हरिभद्र सूरि ने षट्दर्शन में निम्न नाम बतलाये हैं—बौद्ध नैयायिक सांख्य जैन वैशेषिक तथा जमिनिय च नामामि दर्शनानाममून्य हो।

बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन, वैशेषिक तथा जमिनिय ये छः मूल दर्शन हैं।

इन छः दर्शनों में प्रायः सभी मुख्य-मुख्य दर्शनों का समावेश कर लिया गया है। षड्दर्शन के रूप में दर्शनों की विवेचना ईसवी सन् के प्रारम्भ की कई शताब्दियों के बाद हुई है।

भारतीय दर्शनों के विषय में अनेक कारण रहे हुए हैं। जब भी किसी दर्शन का प्रतिपादन होता था तब उनके अनुयायियों का एक वर्ग स्थापित हो जाता था। वर्गगत सभी सदस्य उन दार्शनिक विचारों को अपना अंग मानकर चलते थे। यह मान्यता एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में अविच्छिन्न रूप से परम्परा के रूप में चली आती थी। इसके अतिरिक्त भारतीय दर्शनों में आलोचना का क्रम भी बहुत तीव्रता के साथ था। हर दर्शन अन्य दर्शनों का युक्ति, तर्क आदि से निरसन करता हुआ अपने दर्शन की पुष्टि करने में सतत प्रयत्नशील रहता था। इसका परिणाम यह आया कि भारतीय दार्शनिकों में अपने विचारों को स्पष्ट एवं अभ्रान्त रूप में रखने का एक व्यसन सा पड़ गया। इससे दार्शनिक साहित्य का बहुत अधिक विकास हुआ। इस प्रकार अनेकानेक कारणों से दर्शन एवं तत्सम्बन्धी साहित्य भारतीय साहित्य एवं दर्शन जगत में विकसित हुआ।

(178)

प्रश्न : साध्वियों के म्यान पर पुरुष वर्ग पीपध करें और अगर शाम को चार बजे से पानी की झड़ी लग जावे तो वे अपने स्थान पर कैसे जावें ?

उत्तर पीपघ व्रत में अगर पुरुषों को सती वर्ग के स्थान पर रहने का प्रसंग उपस्थित हो गया हो, और समय की मर्यादा आ गयी हो तो श्रावक वर्ग का वहां से अन्यत्र दया पाल लेना योग्य लगता है। वर्षा के कारण छीटे लगने की सम्भावना हो तो उसका प्रायश्चित्त लिया जा सकता है। पर सती वर्ग के स्थान पर उनका रहना कतई उपयुक्त नहीं है। क्योंकि पुरुष वर्ग के रहने पर वह स्थान सती वर्ग के लिए अकल्पनीय हो जाता है। अतएव सती वर्ग के कल्प की मर्यादा को सुरक्षित रखना परम आवश्यक है।

(179)

प्रश्न • यदि शुद्ध सामायिक नहीं बन सके तो जैसी बने वैसी करें, क्या ऐसा कर्मे से कभी शुद्ध सामायिक हो सकती है ?

उत्तर • प्रत्येक साधक का लक्ष्य शुद्ध सामायिक करने का होना चाहिये। शुद्ध सामायिक के भावों को प्रकट करने के लिए निरन्तर अभ्यास एवं दृढ़ विश्वास की आवश्यकता रहती है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि मेरे अभी शुद्ध सामायिक नहीं बन सकती है तो मुझे सामायिक ही नहीं करना चाहिये। उस व्यक्ति का यह सोचना ठीक नहीं कहा जा सकता। जैसे स्कूल में विद्यार्थी जब पहली बार पहुँचता है, तब प्रथम बार में ही वह सब कुछ नहीं सीख जाता। धीरे धीरे वह दृढ़ सकल्प बल के साथ आगे बढ़ता हुआ एक न एक दिन वह ग्रेजुएट बन जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन की साधना के बारे में सोचना चाहिये। सामायिक आध्यात्मिक जीवन की महत्त्वपूर्ण साधना है। इस साधना के शुद्धतम स्वरूप को प्राप्त करना है। पर कब ? जब उसमें प्रवेश किया जाय। प्रवेश करने के बाद भी अभ्यास किया जाय। प्रवेश और अभ्यास के अभाव में वह परिपूर्ण नामायिक के स्वरूप को उजागर नहीं कर सकता। यदि कोई विद्यार्थी यह सोचले कि मुझे एम० ए० की पुस्तक पढ़नी आ जाय फिर मैं स्कूल में प्रविष्ट होऊँ, नहीं तो नहीं। यह सोचना जैसे हास्यास्पद है वैसे ही कोई व्यक्ति यह सोचे कि मेरे में नामायिक आ जाय फिर मैं सामायिक की क्रिया में लगूँ, नहीं तो नहीं, हास्यास्पद है। साधक को शुद्ध नामायिक का अविचल लक्ष्य बना कर अपूर्व उत्साह और तत्परता के साथ आगे बढ़ना चाहिये जिसमें एक न एक दिन अवश्यमेव शुद्ध नामायिक उसके भीतर प्रकट हो सकती है।

सामायिक करते हुए कहीं दोषों का प्रसंग आ जाय तो उसका पश्चात्ताप कर प्रायश्चित्त लेकर सामायिक की क्रिया निरन्तर करते रहना चाहिये।

(180)

प्रश्न • क्या मैं अपने पहनने के वस्त्र, नागून वगैरे सादि श्रावक को तपस्या मर्यादा पर दे सके हैं या नहीं ?

उत्तर सन्तों को अपनी नेश्राय की वस्तुएँ अथवा अपने कपड़े, नाखून, बाल आदि वस्तुएँ गृहस्थों को देना सर्वथा अनुचित है। क्योंकि श्रमण की मर्यादाये भिन्न होती हैं। उन मर्यादाओं के अन्तर्गत रहते हुए उसे यह कार्य करना उचित नहीं कहलाता। इससे जिन शासन का अपवाद होता है। किसी का भला हो या न हो पर बदनामी अवश्य हो जाती है। अतः साधु-साध्वियों को अपनी नेश्राय की वस्तुएँ गृहस्थ को नहीं देनी चाहिये। इसके साथ ही अगर कोई श्रावक भावुकतावश साधुओं के पास से अथवा उनके पात्रादि में से कोई वस्तु उठाने की चेष्टा करे तो उसे रोकना चाहिए और थोड़ा कठोर बन करके साधुओं के पात्रादि से वस्तुएँ उठाने का त्याग करवा देना चाहिये। साधु स्वयं चला कर यदि गृहस्थ को देता है तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है। साधु गृहस्थ के यहाँ से कोई वस्तु लावे और अन्य गृहस्थों को बाँटता रहे तो वह गृहस्थ की चोरी करता है क्योंकि गृहस्थ साधुओं के उपभोग के लिए आहारादि का दान करता है। कदाचित् किसी परिस्थिति वश कभी अशनादिक अधिक आ गया हो तो उसके लिए भी भगवान ने पाचवी समिति के अन्तर्गत विधि बतलाई है। पर गृहस्थों को देने का विधान नहीं किया। क्योंकि गृहस्थों को अशनादि अथवा स्वयं नेश्रायगत वस्त्रादि देना तीर्थंकर भगवन्तो ने आदान यानी कर्म बन्ध का कारण माना है। अतः साधु को अपने नेश्राय का अशनादि अथवा वस्त्रादि गृहस्थों को नहीं देना चाहिये।

